

中華律藏

中華律藏 第三十七卷

清規部 (三)

國家圖書館出版社

第廿四類 圖牌門

舊說以教修清規，念誦巡堂圖，西爲上頭，香爲非，曰：凡造圖，掛之壁，則北方可在上頭，蓋掛之必於北壁也。若書籍中造圖，反此，須南方在上頭，蓋看書者，倚南窗，取明，則圖南成南方也。忠按：行事鈔結界圖，律苑事規戒壇圖，皆南方在上頭。又文獻通考，宗廟考，大社圖，南方在上頭。又三才圖會，七廟圖，及公劉相陰陽圖，均以南方爲上頭。故清規圖實背本式。如余此書中，但隨便不拘本式，準古圖而已，覽者須知之。

楞嚴圖

教修清規出圖帳，云：堂司依戒臘寫楞嚴圖，念誦

巡堂圖，被位圖，鉢位圖，戒臘牌。

念誦巡堂圖

見楞嚴圖處。

告香圖

教修清規告香云：住持允從，即報堂司出告香圖，告香圖詳後。

入室圖

入室見靈說門，其規詳教修清規。忠曰：解教修者，造圖多謬，余今依舊圖改正。

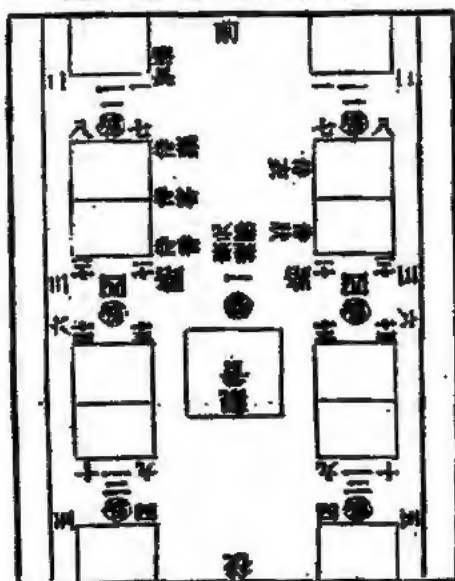

●茶湯問訊圖

夏曆九月廿二日

忠曰：衆寡一切茶鹽酒錢，惟前三是問，訊等國也。

來寒結解點湯行腫圖

● 夏中行茶湯瓶蓋圖

見經權處

敎修清規註云兄弟結緣隨意書名

●僧堂圖

見藏室門情室處

解者曰結緣行禮也然今日本預差人定之

●僧堂出入板圖

見殿堂門，出入板，廣

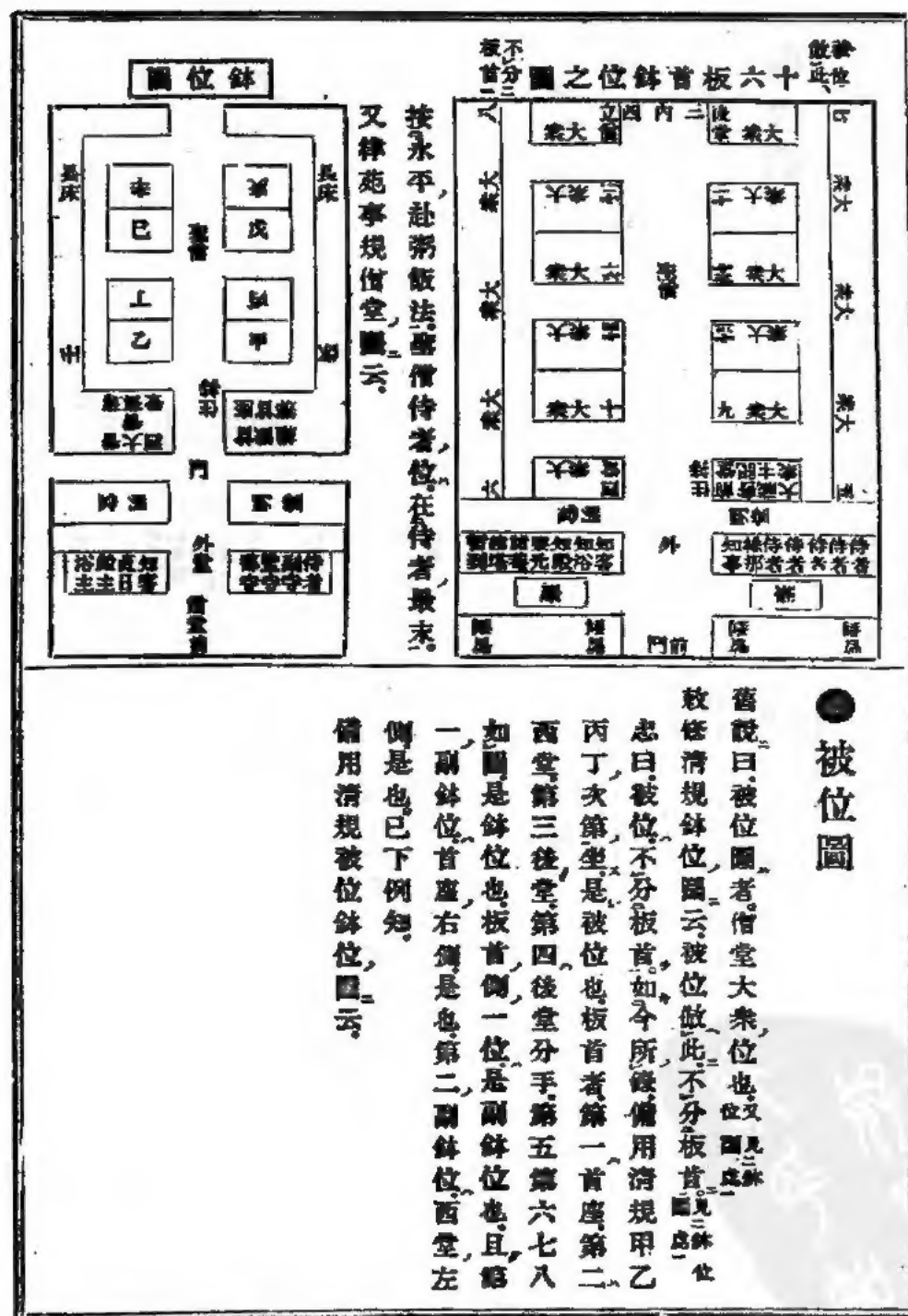
● 鉢位圖

十六板賞

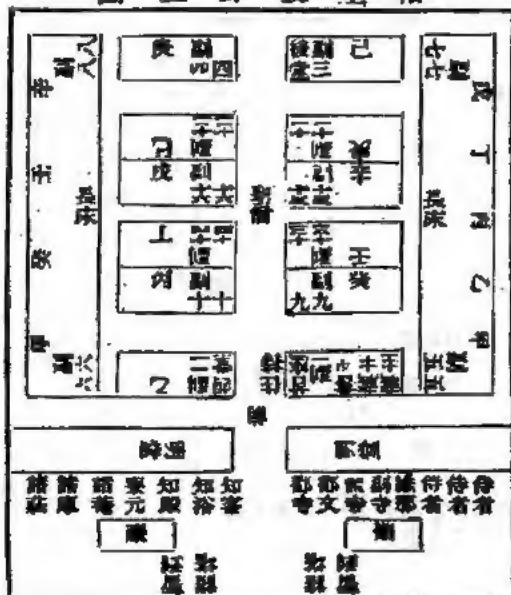
舊說曰：被位、圓平僧排僧堂、圓也；鉢位、圓裏堂排僧坐圓也。

教修清規出圖帳云惟鉢位圖當分十六板餘當
 大小除單來西堂首座勸善排板頭外其餘位依
 戒牒舊以送衆堂者排副鉢後因爭說不排

教修清規。僧堂十六板首。鉢位圖云。

圖位錄被掌價

衆寮圖

副鉢位、非備用圖忠因加之令易曉。

見殿堂門衆聚處

經櫃圖

忠曰衆寮排位圖也僧堂曰面櫃衆寮曰經櫃見

三牌

三牌排列於佛殿本尊前

元朝禪刹三牌式云：

左 皇后齊年 齊年者齊尊皇帝萬歲也

中
皇帝萬歲

右太子千秋

建仁寺禪居菴大鑑禪師所建三牌云

南方火部聖衆

今上皇帝聖壽無疆

門生

敕修清規。衆寮結解。特爲衆湯云。堂司圖帳已定。寮元依戒排經櫃圖。茶湯問訊圖。清衆戒廳牌。入寮賣次牌。淨髮牌。夏中行茶湯潑盥圖。

檀那本命福祿壽星

品字箋云：廣韻：牌，勝也。以張官府之職言者也。詞之長者，列于榜，其短者，則書之牌。即今榜文，牌票之謂。

續燈錄：淨因道菴禪師，奉云：如何是淨因提，師云：法廣殿牌，仁宗親寫。

●位牌

義堂日工集云：位牌，古無有之，自宋以來有之。教修清規，尊宿移龕云：法座上掛真安位牌，廣列祭筵。

朱子語錄云：主牌，荀易，禮據隋煬帝所，相禮書，有一篇荀易禮，乃是云：潤四寸，厚五分，八分大，書某人神座，不然只小楷書，亦得。

忠曰：八分者，八分字也。據此位牌，自宋已前有之。

●三界萬靈牌

牌云：三界萬靈十方至聖六親眷屬七世父母。

大鑑小清規：月中每日粥時念文，廿九日云：祝獻

三界萬靈十方至聖。

古德曰：或謂先萬靈後至聖，倒置非也，有深義在。

●善月牌

教修清規：善月云：預先一日，維那令堂司行者，登住持報庫司掛善月牌于殿門前。

●祈禱牌

教修清規：祈禱云：維那和會堂司行者，報衆掛祈禱牌。

夢寐夢中問答云：弘安年中有蒙古來寇之流言，時法光寺禪門宗無驚惶色，但日日請建長長老。

佛光禪師及諸宿達法談而已其奇特事業具載佛光普說中其後創立圓覺寺大興禪宗蓋古不復奉冠父子保世清平臨終亦自在矣爾後子孫相續崇敬佛法雖然其見世法也重信佛法也輕故天下大禍未現教數命禪利行廢故於是乎禪利勝事稠故皆掛新牌其衆僧唯以誦經觀咒爲日用而禪床工夫廢而不做如一小院復有小檀主例請新讀僧家專利名者亦以此爲第一善遂忘失本分一大事豈非佛法破滅因緣耶

● 誦經牌

教修清規要節云行者覆住持來早殿上啓建誦經仍報諸寮掛誦經牌

● 念誦牌

教修清規要節云節內過三八日常司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌報衆

● 戒臘牌

教修清規戒臘牌云堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午後堂司牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下間衆寮牌列寮內各備香几爐燭供養大衆各炷香展拜畢仍各收牌掛起

又見楞嚴經標國處

舊說曰如衆堂勸齋則位不依戒次但侍者以戒臘爲次第矣又衆堂中勸齋者不上戒臘牌也

永平遊元禪師戒臘牌式云

某國某州某山某寺今夏結夏海衆戒臘如後

陳如尊者

堂頭和尚

建保元戒

某年四月三日

堂主比丘 萬甲 謹狀

見經板圖處

舊說曰：入寮資次，猶未詳。

敕修清規入院云。隔宿掛接住持牌報衆。

東漸情規入院儀式云凡入院前日掛接住持牌於堂前下圓當日掛上間用黃紙

又東漸清規云。夢窓國師。初罷掛接和尚。牌橫書懸之。懸謂。牌封名額。江湖尊宿來訪。則掛接和尚牌。考鐘伐鼓耳。若入院。則掛接住持牌。不可言接和尚也。又見續藏書。掛牌處一

●接和尚牌

敕修清規報謝出入云住持出入則知事探伺歸

期令堂司掛接和尙牌報衆鳴鐘門迎住持先令傳語免之。

舊說曰住持外出經四五月或十日歸則掛接和尙牌面迎之。

忠曰東漸曰曉封江湖尊宿來則掛接和尙牌持牌處余謂雖本寺住持已入院後外歸則亦可掛接和尙牌但入院時不可掛接和尙牌耳已下畧舉門迎因緣。

聯燈會要長沙岑禪師章云師游山謁至門首首座問和尙甚處去來師云游山來云到甚麼處來師云始隨芳草去又逐落花回云大似春寒師云也勝秋風獨笑。

●接尊宿牌

教修清規迎待尊宿云尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴鐘集衆門迎彼若尙簡則潛入寺住持必於裏堂具香燭相接。

義堂和尙曰接尊宿牌可舊和尙接住持牌可但言住持也忠曰即書接尊宿和尙也。

●接官牌

義堂日工集云康熙二年五月十三日時義堂掛接官牌李迎府君公臨期大小鐘鼓皆鳴余率兩班大衆出迎三門鉤旛入門余引自正門入佛殿府君炷香三拜罷余送歸轉楊乃燒香歸知事班首與官楊相對而立行者鳴鑼具珠西堂舉唱藥師如來偈嘉正仁二僧和之維那舉大悲咒余炷香三拜同向畢余引君入方丈點心官伴管領一人僧伴普明國師東堂滿洲天龍大清等持物先燒香清祖侍者點心罷余引君歸歇處道話少頃鳴鼓上堂府君特楊諸山列在座下約語則答提綱自敘謝辭拈提罷齋會會罷還齋。

●上堂牌

教修清規上堂云凡旦望侍者分付客頭行者掛上堂牌報衆

●小參牌

舊說曰小參牌入院則小片紙書今晚兩字貼牌左肩四節則書普鐘鳴三字貼之
教修清規入院當晚小參云侍者令客頭報衆掛小參牌

●普說牌

教修清規普說云侍者令客頭行者掛普說牌報衆

若告香普說牌左肩貼告香兩字按定清規云侍者寮行者粥後挂普說牌小書告香二字

●告香牌

教修清規告香云堂司行者預速一報衆掛告香

備用清規告香云堂司預晚挂告香牌左云告香

●入室牌

教修清規入室云過開室時粥前侍者令客頭行者僧堂前請寮掛入室牌

●秉拂牌

教修清規四節秉拂云秉拂人令行者僧堂前掛秉拂牌

●坐禪牌

永平清規辨道法云早晨坐禪掛坐禪牌餘時坐禪不掛坐禪牌

忠曰餘時者哺時黃昏後夜三時也

● 靜 牌

坐禪牌又言靜牌，靜者靜慮也。

諸祖偈頌慈受深禪師，示衆云：靜牌才掛，宜各默然，縱不掛時，豈可談笑。

● 坐 參 牌

教修清規，坐參云：齋罷，堂司行者，覆首座，僧堂衆寮前各掛坐參牌。

● 放 參 牌

永平清規，辨道法云：放參時，掛放參牌，香鑪鳴收放參牌。

● 照 牌

教修清規赴茶湯云：先看照牌，明記位次，免致臨時倉迫。

忠曰：看照牌，明記位次，照義解得過半矣。凡照者，二物相照而鑒，證也。如照牌，座間早有座牌貼各位了，然著座人不得入席預見之，故於外面別設牌，造座間樣式，小片紙書衆名貼各位著位人，審視之，記己所著位畢，然後入座間，照看外牌位而坐，貴免致倉迫取闕矣。

舊說曰：照牌者，座間不排名牌，只門外設木坐牌，造排坐位，圓而樹之，大衆審照視己之上下位，及時著席而已。其照視左右者，爲他知牌位，則於己位不迷也。是以照視上下爲照義，或曰：能明視己位，故云照，或曰：就照牌能視己位在某人下，某人上，故云照，或曰：照視己位在自上幾位，自下幾位，故云照，皆解不得照字，故今不取之。

忠曰：今時照牌用紙數十幅，連接令方，上橫頭第一端照牌圖等字，其下圖席樣，以小片紙書名，以糊排貼，一如本席衆及時入席照依外牌

著坐

教修清規迎待尊宿云。寢堂釘掛帳幕。排照牌。又方丈特爲新舊兩序。湯云。燒香侍者預排照牌。至時鳴鼓。又方丈管待新舊兩序。云。寢堂設位。排照牌。客集報往持出接。各入座。依照牌立定。又方丈特爲新掛搭。茶云。各依照牌。歸位立定。又尊宿遷化管待主喪等。云。排照牌。都寺行禮。又嗣法師忌。云。若請侍爲伴。其湯齋罷。方丈客頭請西堂兩序。晚間對真。相伴喫湯。排照牌位。

禪林照牌似朝廷。混騰。事物紀原云。宋朝會要曰。大中祥符四年五月。晁迥等奏。引試進士。預令於貢院納案于試前。一日貢院出榜。曉示。逐人排坐位處所。則引試之有坐位。曉自此爲始。今亦爲之。混騰。

●坐牌

忠曰。日本叢林行禮。用小紙片書一衆名位。而隨

二出四出等座。逐位大排之。牌首以糊少許貼床。大衆未著座。已前先入。認記己位。畢而出。及時次第著其牌位。貴免顛倒矣。

傳燈錄金州操禪師。章云。一日請米和尚。齊不排座位。米到。展坐具。禮拜。師下禪床。米乃就師位而坐。師却席地而坐。齋訖。米便去。侍者曰。和尚受一切人欽仰。今日座位。被人奪却。師曰。三日若來。即受教。在米果三日後來。云。前日遭賊。僧問。饒濟古人遭賊。意如何。濟云。只見雞頭。利不見雞頭方。

●木座牌

舊說曰。小木牌書衆名牌。首穿小穴。別設大板板上。列植小釘。而以小牌逐位次排掛定之。

又有板上直書名者。教修清規方丈特爲新舊兩序。湯云。釘掛寢堂鋪設坐位。

解者曰。是非紙座牌。又非木座牌。但朱漆板上。

齊衆名位而釘掛其板也猶如鉢位圖

●煎點牌

敕修清規受圖法人煎點云法圖令客頭請兩序單寮諸寮掛煎點牌

●點茶牌

敕修清規方丈特爲新首座茶云客頭報衆掛點茶牌

●點湯牌

敕修清規庫司四節特爲首座大衆湯云都寺分付客頭請勤奮堂諸寮各掛點湯牌
備用清規寮元云朔望係寮元自燒香令挂點湯牌燒湯出蓋

●特爲照牌

敕修清規方丈四節特爲首座大衆茶云請客侍

者巡堂請茶堂前排特爲照牌

特爲位見座位門

●特爲牌

敕修清規方丈特爲新掛搭茶云侍者令客頭依戒列名寫特爲牌或作四出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之參頭與光伴對面位蓋受送者先謝湯位此同赴茶耳

解者曰書照牌以名勝排定之特爲位此謂特爲牌特爲位即是住持對面位也特爲位見二座位門

●巡察牌

見嚴軌門巡察處

●直堂牌

敕修清規坐禪云堂中有直堂牌則云

輪大直堂周而復始 住山押 兩面刻 照依

彼位贊次每日五更鐘絕後交下次人終日看守

●開浴牌

見象執門開浴處

●浴室內小牌

教修清規知浴云室內掛小牌旁釘小牌書云

鳴板一聲添湯二聲添水三聲則止以此爲節

備用清規知浴云室內小牌白字

一湯二水三滿打小板

三滿有作三止者

●入浴贊次簡板

教修清規知浴云其入浴贊次書刊揭浴室外

解者曰贊次者第一通僧衆第二通頭首第三通行者第四通人力監作行者知事等如此齊備板掛浴室外也

●普請牌

見象執門普請處

●淨髮牌

見經櫃圖處

●拾遺牌

禪林寶訓云山堂住黃龍日有智恩上座爲母修冥福透下金二錢兩日不尋惡債才侍者因落地而得之掛拾遺牌一衆方知蓋主法者清淨所以上行下効也
鏡堂圖禪師傳示兄弟拾得物不掛拾遺牌者爲

云叢林百丈古清規遺者應須掛拾遺若也便將爲己有亦名偷盜罪無疑

孔子家語相魯篇云孔子初仕爲中都宰男女別塗路無拾遺

史記田敬仲完世家云梁王曰若寡人國小也尚有徑寸之珠願車前後各十二乘者十枚威王曰寡人之所以爲寶與王異云吾臣有捕首者使備盜賊則道不拾遺將以照千里豈特十二乘哉

淮南子覽冥訓云昔者黃帝治天下而力牧太山稽輔之云田者不侵畔漁者不爭隈道不拾遺市不欺買

● 觸落牌

教修清規淨頭云稍有狼藉通即淨治

解者曰廁有觸落牌若有狼藉自不洗之則挂牌報淨頭令洗淨焉

或曰牌一面書觸字一面書落字觸是不淨義落是遺落義若有不淨穢污則挂觸牌而淨頭若鞋履等落廁內則挂落牌而告淨頭也

● 唱衣牌

教修清規亡僧唱衣云茶毗後堂司行者遣住持兩序侍者齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌

● 送灰牌

教修清規亡僧入塔云堂司行者預報衆掛送灰牌

忠曰送灰骨入塔衆其茶毗時餘灰故曰送灰也

● 過渡牌

江湖集敬叟莊和尚送人之汚水頌云小朵峰前絆草鞋藕公帆掛待君來風休水面平如鏡下却

江頭過渡牌。

聯燈會要。嚴頭略禪師章云。師因沙汰。遊於鄂州湖邊。作渡子。兩岸各挂一板。有人過渡。打板一聲。師云。阿誰。或云。要過那邊去。師乃無掉迎之。

第廿五類 飲啖門

● 粥

四分律云。毗舍佉母白。佛言。世尊。阿那頻頭國。諸比丘食粥。若世尊。當聽比丘食粥者。我當盡形壽供給。

十誦律云。佛言。毗舍佉。汝見何因緣。故欲常與比丘。粥。答言。大德。若比丘不食粥。有飢渴惱。或時腹內風起。我當與粥。故則無衆惱。

釋氏要覽云。讀五部律文。粥之緣起有三。初。僧祇

律云。佛住舍衛國。離隔母。令作釜飯。通上汁。自飲覺身中風除。食消便作念。團梨是一食人應當食。粥乃取多水少米。煎去二分。然後入胡椒。薑末。薑蒲。雙持。詣佛所。白言。唯願世尊聽諸比丘食粥。佛許。仍為說偈云。持戒清淨人所奉。恭敬隨時以粥施。十利饒益於行者。色力壽樂辭清。宿食風除。饑渴消。是名良藥。佛所說。欲得入天長受樂。應當以粥施衆僧。次四分律云。佛在那頻頭國。因瓦沙施粥。佛許之。後十誦律云。婆羅門王阿普達施入般。粥。乳。酪。胡麻。豆。糜。沙。在蘇等。佛許之。又云。粥不正食。攝僧祇律云。粥出釜。割不成字。始名不正食。是名其粥。佛所說。欲得人天長受樂。作是名。得福。佛所說。欲得人天長受樂。忠曰。依寄歸傳。四分律等。五噉食。謂飯。麥。豆。飯。麩。肉。餅。此為正食。五噉食。謂根。莖。葉。華。果。此為不正食。若已食前五。必不合餐。後五。先食後五。則隨意噉前五。忠曰。肉。菜。胡。豆。三。種。淨。肉。一。五。噉。即。謂。此。五。噉。食。又釋氏要覽云。今析粥十利者。一色。二力。三壽。四

樂五。調濟俱舍云。調濟。謂。官。調。也。六。辨。俱舍云。辨。謂。展。轉。言。無。滯。礙。也。七。宿。食。消。入。風。除。九。消。饑。十。消。渴。作。解。

守千。峽。嗣。記。附。法。數。中。養。粥。十。利。云。一。僧。徒。安。樂。二。施。主。長。壽。三。不。關。修。道。四。不。生。饑。饉。五。當。來。勝。報。六。佛。果。現。前。七。衆。善。莊。嚴。八。先。云。離。苦。九。不。值。刀。兵。十。當。生。淨。土。入。先。云。先。云。二。字。可。疑。

四分律云。食。粥。有。五。事。善。除。飢。除。渴。消。宿。食。大小。便。調。適。除。風。患。食。粥。者。有。此。五。善。事。

義堂和尚日工集云。因。雪。示。衆。大。雪。人。民。凍。餓。粥。貴。如。玉。洗。面。湯。不。用。燒。湯。空。舉。和。尚。以。小。杓。湯。洗。面。尚。餘。用。濯。足。古。人。用。心。如。此。況。斯。時。乎。又。粥。羹。宜。暫。停。之。凡。粥。貼。羹。湯。日。本。風。俗。而。已。中。華。但。用。鹽。豉。鹽。等。如。今。建。長。寺。每。日。堂。中。粥。菜。用。七。枚。錢。買。胡。麻。鹽。是。也。因。事。神。鼎。題。和。尚。住。山。十。年。始。有。香。食。訖。曰。古。人。住。山。安。衆。不。論。粥。飯。精。麤。唯。道。是。行。幸。諸。人。不。思。暫。時。粥。無。羹。

矣。

●小食

忠曰和調古豆汁。

釋氏要覽云。增輝記云。小食者粥是。

海龍王經。請佛品云。爾時海龍王。白佛。言。唯。佛。加。哀。願。我。宮。中。服。神。小。食。

野客叢書云。漫錄謂世俗例。以早晨小食爲點心。或謂小食亦罕知出處。僕謂見昭明太子傳。曰。京師穀貴。改常饌爲小食。小食之名本此。

忠曰。小食本出佛經律文。蓋昭明時王公好佛學。故用其目。王儲致出。未盡原。

●五味粥

大慧武庫云。萊縣省和尚。嚴冷浮山遠在。衆時特往參扣。請遣充典座。衆苦其枯淡。省偶出莊。遠竊鑪匙。取油鹽作五味粥。粥熟。省忽歸。赴堂粥罷坐。

堂外令諸典座。遠至首云實取油麵羹粥情願乞和尙責罰省令算所。直估衣鉢。還乾打三十拄杖出院。

事文類聚云。南方專用臘月八日。灌佛。皇朝東京。十二月初八日。都城諸大寺。作浴佛會。并送七寶。五味粥。謂之臘八粥。

忠曰。雜穀衆味。隨意合造。言五味粥而已。月令廣義云。宋元臘八日。都城諸寺。作浴佛會。併送七寶。以諸果品。五穀羹粥。謂之臘八粥。春渚紀聞云。湖州孫路牧授家婢名呂娘者。服勤孫氏。有年矣。性謹朴。無他能。但常日晨起。就廚中。取食器潔之。聚所棄餘粒。固有著。溝渠者。亦拾取淘漚。再於釜中。臧加五味。煮食之。未嘗一日廢也。年七十餘。一日微疾。即告其家人曰。爲我髣髴著五戒衣。我將去矣。家人從之。因起以左手結印而化。家人遂齎置開元寺中。觀者餘月。了無穢氣。而髮漸生。因與剃之。後一月一

●紅糟

教修清規。月分須知云。十二月初八日。佛成道庫司。預造紅糟。

解者曰。昔佛成道。隨牧牛女乞牛乳。與今紅糟學牛乳者也。未知如何。紅物矣。紅糟或作溫糟。忠曰。按紅唐音俱半。而和字俱似字。故錯爲字。半仍作溫糟。溫糟說音。而訛字者。義堂日工集云。十二月八日。喫紅糟。有人問紅糟緣起。余曰。牧牛女獻乳糜於世尊。今紅糟其遺意也。

忠曰。紅糟。即五味粥也。臘八噉之。見五味下學集云。紅粥。正月十五日。所食赤豆粥也。此然則紅是赤豆。色下學糟作調訛矣。余又聞果品五穀雜和。造粥。米白色爲之。變故言紅。數味相合。故言糟而已。

劉侗帝京景物略云十二月八日家熬老寺豆果雜米爲粥供而朝食曰臘八粥。菊坡叢話云陸放翁臘八日時云臘月風和氣已春時因散策過吾鄉草煙漠漠柴門喜牛跡重置野水濱多病所須唯藥物滋料米助是閒人今朝佛粥更相餽更覺江村節物新。

● 櫻絡粥

永覺賢禪師禪餘外集山中有感詩云春盤牛飲畦秋收一擔果每挑野菜根和備櫻絡粥。

忠曰粥糜品不數櫻絡粥蓋野菜加米造菜牽連如櫻絡也。

梅山歷然禪師普說云見稅對夫的即浩浩作得主的作得主的即喫櫻絡粥的。

● 蔣簿粥

五燈嚴統金陵蔣山曇芳忠禪師章云梁王至建

康王詣寺問曰粥子所謂蔣簿粥者何也師曰蔣謂殿下忘却王曰粥子所謂三羹者何也師曰國內山川都踏遍今朝觀到帝王家。

● 晚粥

教修清規坐參云空司行者候晚粥熟覆首座云放參歸衆衆藥石。

虎關和尚曰唐棧非時羹粥二百年來事也。

無準範和尚錄解夏小參云徑山寺裏每日兩粥一齋是汝諸人九十日內擇鉢孟向長連牀上恣意囉喚於中還有知他底麼。

忠曰兩粥者朝粥晚粥也。

● 齋

佛祖統紀云毗婆沙論齋者以過中不食爲體又云請觀舌疏齋者齋也齋身口業也齋者祇是中道後不得食者表中法界外更無別法也。

釋氏要覽云。起世因本經云。烏鵲沙陀。隨言增長。謂受持齋法。增長善根。故佛教以過中不食。名齋。又云。齋正時。毗羅三昧。經云。佛爲法慧菩薩。說四食時。一日時爲天食。二午時爲法食時。佛斷六趣因。令同三世佛。故制日午爲法食正時也。清祇律云。午時日影過一雙一瞬。卽是非時。齋字和訓。登幾卽是時字也。經律往往請佛者。先請而再請。白時至。薩婆多毘尼云。問曰。先已請佛。何以重請。答曰。欲生增上功德。故先日以請。今更重請。又欲成三堅法。故又佛時到自行。何由得知。一居士在靜處燒香。遙供養請佛。香來繞佛。三雨。又云。佛自知時。不須外緣。

●草飯

忠曰。草飯者。麤飯也。

史記陳丞相世家云。更以聚草具。進楚使。注。草粗也。

戰國策云。左右以君賤之也。食以草具。注。草不精也。具。饌具。正曰。草菜也。陳平傳。草具。注。去骨肉。

敕修清規請立僧首座云。方丈備草飯。請特爲湯藥石。

●水飯

敕修清規迎待尊宿。請狀云。當寺住持比丘某某。右某。以某日就寢堂。聊備水飯。

忠曰。水飯。以水澆飯。如日本湯食。豆漿也。然舊說曰。飯味淡。如水也。蓋陳詞者。訛甚。本草綱目云。殘飯。殘香。孫卽水飯也。

正字通云。殘。蘇昆切。音孫。食也。字林。水澆飯也。禮記。孔子曰。少施氏食。我以禮。吾殘作而辭曰。就食也不敢。以傷吾子。註。禮食竟。更作三殘。以助飽。殘。謂以飲澆飯也。鄭康成釋。殘爲餅食。

字彙云：飧以飲澹飯也。古者食後更飧，以養主情。禮記：孔子食於少施氏，曰：吾飧。

正字通云：飧，同飯。六書故曰：陸德明：飧扶萬切。食，飧曰飯。扶晚切。謂二字不同，非也。飯與飧一字而二音也。

老學菴筆記云：集英殿宴金國人使，九盡第一肉餠，第二爆肉雙下角子，第三蓮花肉油餅，骨頭第四白肉胡餅，第五羣傷肉，太平畢羅，第六假圓魚，第七索花索粉，第八假沙魚，第九水餅，鹹蝦，施餅，瓜筍，看食，掛細子，鹽餅，白胡餅，餠。

睦州蹤碑師錄云：師云：後園生菜，熟水淘飯。

● 黑 餅

敕修清規月分須知云：四月初八日，佛誕浴佛，庫司預造黑餅。

本草綱目云：陶隱居登真隱訣載：太極真人青

精乾石髓飯法。餠音信，餠之爲言，瘡也。謂以酒蜜藥草釀沒而曬之也。亦作迎。凡內外諸書並無此字。惟施於此飯之名耳。陳藏器本草名烏飯。蓋其醃飯法。藏器曰：烏飯法，取南燭、薑、棗、搗碎，清汁浸糯米，九漚，九蒸，九曝，米粒紫黑，如璧珠，發盛，可以適遠方也。時珍曰：此飯乃仙家服食之法。而今之釋家多於四月八日造之，以供佛耳。造者，又入柿葉、白楊葉數十枚，以助色。或又加生鐵一塊者，止知取其上色，不知乃服食家所忌也。

酒醢類書云：青精一名南天燭，又曰黑飯草。以其可染黑飯也。道家謂之青精飯。故仙經云：服草木之王氣，與神通，食青燭之精，命不復限。謂此也。忠曰：南燭異名云草木之王。見本草。又與桐飯交看。

● 桐 飯

雲臥紀談云：其淨和尚偈云：元符二年三月三，春餅，餅，桐飯。詳三藏傳門

舊說曰：以桐葉染成飯，言桐飯，其色黑故，又名黑飯。但未知桐葉飯是何義。

忠曰：以南燭葉汁染飯，色青黑，故名黑飯。南燭，異名楊桐。見本草，故又言桐飯。舊說爲楊桐葉染飯，太誤。欲知染義，即仙家服餌也。見三藏傳門

山堂肆考云：零陵總記：楊桐葉細冬青，居人遇寒食，採其葉染飯，色青而有光，食之資陽道，道家謂之青精乾石飢。杜詩：豈無青精飯，使我顏色好。鄭畋詩：圓明青飢飯，光潤碧霞漿。似香

色好。鄭畋詩：圓明青飢飯，光潤碧霞漿。似香

● 饋飯

玉篇云：饋，于且切。以羹進飯。

一山和尚曰：饋飯古多用之，川僧最好進之，乃五味飯也。或曰：日本所謂芳飯是也。

聯燈會要克賓禪師章云：興化云：克賓維那法戰

不勝，對饋五黃設饋飯，一堂。詳三藏傳門
普庵禪師餽舉克賓話作賽飯。

● 特爲飯

按定清規迎待尊宿云：次日特爲飯，供具狀作都寺名請。

● 非時食

敕修清規沙彌得度，章沙彌十戒第十云：不非時食。

薩婆多毘尼毘婆沙云：非時者，從日中至後夜，後分名爲非時。從晨至日中名時，何以故？以日初出，乃至日中，明轉盛，中則滿足，故名爲時。從中至後夜，後分明轉滅，故名非時。又從晨至日中，世人營教事業，作飲食，是故名爲時。從中至後夜後分，無會嬉戲自娛樂時，比丘遊行有所觸惱，故名非時。又從晨至日中，俗人種種事務，煩惱不靜，故名

爲時。從中至後夜後分。事務休息。經戲言笑。若比丘出入遊行。或時被誹謗。受諸惱害。名爲非時。又比丘從晨至中。是乞食時。應入聚落往來遊行。故名爲時。從中至後夜後分。應靜拱端坐。誦經坐禪。各營所業。非是行（行）來入聚落時。故名非時。五分律云。佛在王舍城。爾時未爲比丘。制非時食。迦羅陀夷著羅色衣。面黑眼赤。闇中乞食。懷姙婦人。電光中見。大驚喚言。毗舍遮毗舍遮。迦羅陀夷言。我是沙門。非毗舍遮。便罵言。汝何異夜乞食。飽沙門婆羅門。一食便足。汝云何。食無盡夜。長老比丘。白佛。佛呵責結戒。若比丘非時食。波逸提。非時者。從正中以後。至明相未出。名爲非時。

法苑珠林云。毗羅三昧經。世尊爲惠法菩薩說云。食有四種。且天食時。午法食時。暮畜生食時。夜鬼神食時。佛斷六趣因。令同三世。佛故。日午時是法食時也。過此已後。同於下趣。非上食時。故曰非時也。又蘇婆多論云。釋時有四。一始從日出。乃至日

中。其明轉燼。名之爲時。從中已後。至後夜分。其明滅沒。故名非時。二從旦至中。是作食時。乞不生惱。故名爲時。從中已後。至於夜分。是俗人聚會遊戲之時。入村乞食。多有屬惱。故名非時。三從旦至中。俗人作務。經戲未竟。乞不生惱。故名爲時。從中已後。事務休息。經戲言笑。入村乞食。喜被誹謗。故名非時。四從旦至中。是乞食時。得食濟身。專心修道。事順應法。故名爲時。從中已後。宜應修持。非乞食時。故名非時。

佛祖統紀云。僧祇律。時食。若午時日影過一髮一時。即是非時。四分戒本。若比丘非時食者。波逸提。十國律。波逸提。波逸提。波逸提。

法苑珠林云。僧祇律云。食已。若渴。佛令取一切穀豆麥。煮不破者。非時取汁得飲。若酥油蜜及石蜜。諸生果。汁等。要以水淨得飲。若器底殘水。被雨滴。亦名爲淨。善見論云。舍樓伽果漿。澄汁。使清。非時得飲。兩摩德勒伽論。沙糖漿。亦得。

非時飲。

老學菴筆記云。佛經戒比丘。非時食。蓋其法過午。則不食也。而蜀僧招客。草食。謂之非時。蓋仲舒三年不復園。謂勤苦。不遊嬉也。館中蒼庭有園。每會飯罷。輒相語曰。今日復園乎。此二事甚相類。

●放參飯

竹窓二筆云。趙地安禪夜作齋。其名曰放參飯。就為修廢。勝於午齋。相沿成習。久矣。昔有僧。聞房僧午後作食。不覺泣下。悲佛法之遺喪也。故僧禁過午食。況夜食耶。律言。人開鉢鉢作。聲。殺鬼。咽中起火。乃於漏深人靜。而站几盤盂。曾嘗微其耳根。又煎煮烹炮。馨香發其鼻。聞忘。慈悲之則。悉口腹之欲。於心安乎。或曰。中夜憊如之何。則代以素核餅餌之類。不煩鍋饒者可也。況持過午者。午後至明。不食雜物。我等晚有藥石。何不知足之甚。

震山和尚錄云。我從在家。不喫放參。

解者曰。喫放參者。謂喫非時食也。蓋律非時之言也。此方亦有此稱。其喫食在放參鐘時。故云。爾此隣近釋。

●藥石

教修清規。達磨忌。曰。念福畢。或請。就坐藥石。又告香云。當晚方丈。請參頭維那侍者。藥石。又遊方參請云。當晚特為湯。湯罷。起。就爐前。謝湯。須兩展三禮。抽衣。就坐藥石。又大坐參云。若住持晚參。則不鳴堂前鐘。乃開示畢。衆散。歸寮藥石。若不晚參。則堂司行者。過首座前。問訊云。堂頭和尚。今晚放參。乃衆各出。盥畢。歸寮藥石。

舊說曰。藥石。謂晚間之粥。蓋藥語也。凡禪林清規。所舉戒相。止沙彌十戒而已。不舉具足戒。故禪僧行事。於此十支。無缺漏足矣。可謂簡易。然猶不堅持過午食。可耶。抑喫晚粥。為養體療病。

遺住道室，故稱爲藥石也。粥，咒願所謂，粥是大良藥是也。

黃藥清規云：藥石晚食也。比丘過午不食，故晚食，名藥石。爲療饑渴病也。

玄應經音義云：攻病曰藥石。古人以石爲針，今人以鐵，皆謂療病者也。

春秋左氏傳云：厥孫曰季孫之愛我疾疾也。孟孫之惡我藥石也。杜預曰：常志相遠，其猶藥石之療疾。

唐書高季輔傳云：敕上書，言得失辭，誠切至，帝賜錢乳一劑，曰：而進藥石之言，朕以藥石相報，居家必用云。圓散曰藥，鐵砭曰石。

●藥食

古刊古尊宿錄睦州錄云：問大衆云：三乘十二分教，成得箇什麼邊事？有僧云：今日大衆，普請不易，師云：不要將出來。僧云：打鼓喫齋食。新刊作「藥石」

雲門偈師錄云：師晨夜問僧：餅餌是羅漢藥食，這將得餅餌餵子來麼？無對代云：今日東風起。今本作藥石，蓋依事苑改。

春浩紀聞云：藥產和正宮，自延所歸術城縣，寓居一禪林，日持鉢，隨堂供，暇日偶過庫司，見僧羅具湯餅，問其故云：具殿院晚間藥食，饑自此不復晚食云。

祖庭事苑辨雲門錄：羅漢藥食云：食當作石。取療病義，故曰藥石。失攻病曰療，妙病曰石。古以砭石爲針也。全元起欲注素問，訪以砭石，王僧孺答曰：古人嘗以石爲針，必不用鐵。說文有此砭字，許慎云：以石刺病也。東山經：高氏之山多針石。郭璞云：可以爲砭針。春秋：夷狄不如惡石。服子慎注云：石砭石也。季此無復佳石故，以鐵代之。爾又以服石子止癰，如高僧傳：善疾，爲將藥告弟子曰：吾患腹中冷結者，皆在少年山居服藥，根粒既斷，惟往追來，噉小石子，用充。

日夕因覺爲病死後可移腹看之果如所言恩
竊詳二意皆不然也又神仙傳或以藥煮石而
食之又非先聖之意今叢林習以爲常未有非
之者焉又況四果異人距肯經遠佛剎來享非
時之餐雲門欲以誘接學者而正言似反後世
或資以爲口實豈不誤乎疾苦趁熱病也

忠曰竊惟雲門示衆不在定盤星陸龜欲辨
藥石強言正言似反可笑是他時世早有晚
食耳但藥食當作藥石音近訛也虎關和尚
曰中華二百年來者晚粥今自虎關寂年過
算雲門寂年得三百九十八年故知虎關只
言煮粥而已如餅餌爲藥石雲門時已有之

●送食

忠曰此方俗稱送膳者

救修清規四節乘拂云方丈請乘拂人藥石免赴
常送往

忠曰往者遺藥石也

●陪貼

忠曰本飯本菜外陪增貼附也

正字通云貼音帖依附又增益贈人又黏也
教家清規律宿遷化云計會所遺衣鉢多少就作
三分一分准獎司孝服誦經燈燭之費一分歸常
住陪貼供養一分俵大衆看經并佛事板帳等用

●貼菜

常住所計菜外自別貼附表供養意曰貼菜
日用軌範云如有菜津安鉢後屏處

案問藏氣法時論云五穀爲養五果爲助五畜
爲益五菜爲充氣味合而服之以補精益氣此
五者有辛酸甘苦鹹各有所利

忠曰按案問五菜謂葵甘韭酸薤苦菘鹹葱
辛

格致餘論云：凡人體則必食，彼梗米甘而淡者，土之德也；物之屬陰而最補者也。惟可與菜同進，經以菜爲充者，恐於饑時頓食，或慮過多，因致胃損，故以菜助其充足，取其疏通而易化，此天地生物之仁也。

禮記曲禮云：羹之有菜者，用棗，其無菜者，不用棗。註：棗，猶箸也。

●再請

舊說曰：請受食也。再請者，兩受食也。

忠曰：俗作「再進說」。

日用軌範云：未再請，不得刷鉢云。

●請折

舊說曰：請受食也。折，頤會股聚也。請折者，捨所受

飯羹等餘殘也。

日用軌範云：隨境受食，不得請折。

●打飯

鶴林玉露云：陸象山家人計口打飯。

歐陽修歸田錄云：今世俗言語之說，而舉世君子

小人皆同其經者，惟「打」字爾。打，其義本謂考擊，

故入相殿以物相擊，皆謂之「打」。而工造金銀器，亦

謂之「打」可矣。蓋有槌槌作擊之義也。至於造舟車，

者曰「打船」，打車，網魚曰「打魚」，汲水曰「打水」，役夫餉

飯曰「打飯」，兵士給衣糧曰「打衣糧」，從者執傘曰「打

傘」，以糊黏紙曰「打黏」，以丈尺量地曰「打量」，舉手試

眼之昏明曰「打試」，至於名儒碩學，語皆如此。潮事

皆謂之「打」，而徧檢字書，「無」此語。丁雅者，其義主考

擊之「打」，自音講，音講取以字學言之，「打」字從「手」從

「丁」，又擊物之聲，故音講取爲是，不知因何轉爲

「丁雅」也。

俗呼小銀云：俗牽連之辭，如指其人至某人物及

某物，皆曰「打」。丁音公曉，所謂亦洪

煎點

敕修清規受圖法，人煎點云：若法嗣到寺，煎點令帶行，知事到庫司會計，盤拚合用，銀物送納。又遊方參請，云參頭云：某等重承煎點，特此拜謝。又方丈特爲新掛搭茶云：特爲人謝茶云：某等此日重蒙煎點，特此拜謝。

忠曰：煎點者，謂煎熬煎熟食物以點於心也。正字通云：煎，皆羹熬也。方言有汁而乾之曰煎。今俗凡以水煮物，亦曰煎。

舊說曰：煎點者，但是煎點煎茶也。然日本以點心爲煎點，非也。縱有點心，亦以茶爲本。猶若諸人進唯茶，則太簡，故先進點心，又進茶。矣。點心本爲茶故稱點心，爲煎點失辭。

五燈會元芙蓉楷禪師章云：新到相見茶湯而已，更不煎點。湯餅二茶

忠曰：凡進茶湯時，可有煎食果饌等之供，喫畢。

點心

方進茶湯，矣茶湯外別有煎點，以芙蓉、章、可爲證焉。故舊說言：但點煎茶，爲煎點者，非也。

敕修清規廣節云：庫司嚴設香燭，備點心。又告香云：半齋請參頭維那侍者點心。夏中齋點心者多，詳前時

舊說曰：點心，謂點于空心也。早旦陰陽未分時，少喫食，此攝養法。

文公家禮云：備具晨羞，俗謂點心。晨羞

煎燈新話註云：點心之點，與點茶之點同義，蓋少食點心也。

忠按：點心之點，與點茶之點義別。點茶用茶筴點湯，又點冷水之義。見文公家禮。點茶點心以食，點空腹耳

宋吳會能改齋漫錄云：世俗例，以早晨小食爲點心。自唐時已有此語。按唐鄭倕爲江淮留後。

家人備夫人羹餽夫人。其弟曰：「治秋未畢，我未及餐，爾且可點心。」其弟學既已，盤俄而女僕請飯庫，備夫人點心。修語曰：「適已，給下，何得又請？」

櫻餅錄云：今以早飯前及飯後午前午後哺前

小食爲點心。此語唐時已然。

俗呼小饅云：午前午後小食，謂上晝點心，下晝

點心。唐鄭僂傳爲江油餅，夫人曰：「爾且點心。」
點心，明太子別傳曰：京師設宴，以常饌爲小食，
之即點心也。

● 糕 果

舊說曰：糕果者，提餅爲之，知之類。

忠曰：本木實曰果，然餅糕之類亦通稱。故武林

舊事市肆紀中，菓子部多列膳餅之名。

敎修清規，庫司四節特爲首座大衆湯云：惟冬節

湯罷，行點果，方行藥石。

● 油 糕

竺仙和尚出油糕之法。

白雲端禪師，神錄錄紹興佛頌云：一文大光餅，買得箇油糕，喫向肚裏了，當下便不餓。

忠曰：舊錄錄載之作油糕，而韻書不收糕字。

正字通云：糕，才時切。音慈，說文稻餅也。周禮蓬

人，蓬蓬之實，糗餌粉膏。註：糗，粉稻黍米爲之。餌，

膏糗，糗，膏粉，互足其義也。合黍曰餌，餅之曰膏。

疏云：今，膏餅之名出于此。

● 湯 果

敎修清規，嗣法師忌云：經經罷，湯果。

解者曰：湯，稱入麪果，稱菓子。凡食有汁者，皆湯

也。又解湯藥侍者曰：湯藥者，湯果藥石也。湯

果者，凡稱食有汁者，此方所謂入麪是也。

忠曰：後說以湯果爲一物，蓋初說近是。

教修清規迎待尊宿云。湯罷藥石又客頭請客位。請云。方丈請和尚。今晚湯果。又西堂頭首受請云。晚請新命尊使。特爲湯藥石湯果。

●糟雞

忠曰。撒裂サクレ。藥ヤク。神シム。湯ユ。藥ヤク。石シ。煎イリ。煮ニル。者。日本禪林煎點用之。然未識所以名之。若以似在家糟雞肉名之。則改換其目。可也。昔在玉泉。船和尚賣藥石。米麴假作臘腸。生半骨。煎腰。銀飼八萬四千月。蟲大通本禪師。伊蒲塞。候以魚獸名者。不食。誰不於式耶。

●菖蒲茶

教修清規月分須知云。五月端午日。早晨知事僧堂內燒香點菖蒲茶。

忠曰。居家此日飲菖蒲酒。僧家以茶代之。進世禮也。

隨俗四時宜忌云。五月五日午時。飲菖蒲雄黃酒。辟除百疾。而禁百蟲。月令廣義。五月令云。神農書曰。午日以菖蒲或雄。或屑。泛酒。助陽氣。延年。以山薤九節。者。佳。笑。談錄。五日菖蒲末。酒服。亦解酒。痛飲不醉。

●茱萸茶

忠曰。世典有九日佩茱萸。飲菊花酒之說。其點茶。英於茶。却見于禪鏡。

教修清規月分須知云。九月重陽日。早晨知事燒香點茱萸茶。

北磬齋禪師詩集九日詩云。瓦鼎松聲煎苦茶。替杯中物。泛茱萸白衣。不識緇衣客。自擬寒英插古

西巖。慧禪師開善錄。重陽上堂云。孟嘉已前。淵明去後。誰家離畔。欠黃花。那箇盃中。無白酒。重陽只是九月九。呵呵。始信茱萸茶。苦澁展。眉人少皺。

眉多。

南堂欲禪師靈巖錄上堂云。今朝九月九。萬物隨時候。滿泛茶。莫茶利用。菊華酒。畢竟醉兀兀。不似長醒醒云。

鏡堂圓禪師建仁。錢重陽上堂云。紫萸滿泛趙州茶。清香直透頂門烈。

西京雜記云。戚夫人侍兒賈佩蘭。後出爲扶風人段儒妻。說在宮內時。九月九日。佩茶萸。食蓬餌。飲菊花酒。令人長壽。鄒邪代群。祖云。重陽佩茶萸。相傳。費長房故事。然武帝宮人賈佩蘭。佩茶萸。食蓬餌。飲菊花酒。則西漢時已有此俗。不自長房始也。見西京雜記。

●茶末

敕修清規日用軌範云。不得包藏茶末。忠曰。細末茶也。言不可未行。湯已煎。包末茶而

懷之也。

文公家禮云。古人飲茶。用末。所謂點茶者。先置末茶于器中。然後投以滾湯。茶點。

雲門偈禪師。錢云。因圓頭請師喫茶。師云。備若煎茶。我有筒。報答爾。鹿園頭云。請師報答。師云。多著水。少著末。

●點茶

敕修清規新命辭。衆上堂。茶湯云。山門首領。釘掛帳設中。數高座。向內首座向。外。攝居士位。上首知事行禮。揖坐。揖香師位。點茶收盞。再起。燒香。揖香師位。點湯。湯罷起。附。上。椅。

文公家禮云。主婦執茶筥。執事者執湯瓶。隨之。點茶。蓋以神主橫前。先設盞托。至是乃注湯于盞。用茶筥點之。耳。古人飲茶。用末。所謂點茶者。先置末茶于器中。然後投以滾湯。點以冷水。而用茶筥調之。今人燒湯煎茶。而此猶云點茶。

者存舊也。

宋蔡襄茶錄曰：點茶，茶少湯多，則雲脚散；湯少茶多，則粥面稠。蓋人謂之鈔茶一錢匕，先注湯，調令極勻，又添注入，環縷擊拂，湯上盡可，四分則止，其色鮮白，著蓋無水痕，爲絕佳。建安試以水痕先者爲負，耐久者爲勝，故較勝負之說曰：相去一水兩水。

宋徽宗大觀茶論曰：點茶不一，而調膏點則以湯注之，手重筴輕，無累文縷眼者，謂之靜面點。蓋擊拂無力，茶不發立，水乳未決，又復增湯，色得不盡，英華淪散，茶無立作矣。有隨湯擊拂，手筴俱重，立文泛泛，謂之一發點。蓋用湯已故，指腕不圓，粥面未凝，茶力已盡，雲霧雖泛，水脚易生，妙于此者，雖茶受湯調如融膠，環注，蓋時勿使，使茶勢不欲猛，先須攪動茶膏，漸加擊拂，手輕筴重，指速腕旋，上下透徹，如醇漿之起，麴糜星皎月，燦然而生，則茶之根本立矣。第二湯自

茶而注之，同回一機，急注急上，茶而不動，擊拂既力，色澤漸開，珠環磊落，三湯多矣。如前擊拂，漸貴輕勻，周環旋復，表裏潤徹，累文縷眼，泛結縷起，茶之色十已得其六七。四湯向膏筴欲轉，稍寬而勿過，其清其華，彩既已煥發，雲霧漸生，五湯乃可少緩筴，欲輕勻而透達，如發立未盡，則擊以作之，發立已過，則拂以飲之，結沒縷結，凝雪，茶色盡矣。六湯以點立作乳點，動結，則以筴著居，緩連拂動而已。七湯以分輕清重濁，相稀稠得中，可欲則止。乳霧潤澤，溢蓋而起，周回旋而不動，謂之咬雲，宜勻其輕清浮合者飲之。桐居錄曰：茗有詳飲之宜，人雖多，不爲過也。

● 特爲茶

忠曰：特爲，此人點故曰特爲茶。
教修清規堂司特爲新舊侍者茶湯云。請新舊侍者特爲茶。

●普茶

忠曰：點茶普及一衆，故曰普茶。
黃檗清規云：常住設普茶。

●人寮茶

忠曰：新入衆寮爲衆點茶也。
敕修清規：新掛搭人點入寮茶。云：新掛搭人入寮後，照例納陪寮錢若干。候寮元輪排當在何日掛點茶牌報衆。三候點入寮茶畢，寮元逐日候戒具名點戒臘茶。

●戒臘茶

見入寮茶處。
忠曰：寮元依衆戒臘，自上位次跪請于衆寮點茶。並衆多，不可一時，故逐日行之也。

●米湯

芙蓉楷師錄云：示衆云：夫出家者，爲厭塵勞，求

脫生死。至山僧行衆，無取忝主山門，豈可坐費常

住，頓忘先業，付囑今者，輕欲効古人住持體例，與

諸人議定，更不下山，不赴齋，不發化主。唯是本院

莊課一歲所得，均作三百六十分，日取一分，用之

更不隨人添減。可以備飯，即作飯，作飯不足，即作

粥，作粥不足，即作米湯。新到相見茶湯而已，更不

煎點唯靈一茶堂，自去取用，務要省緣，一向辦辦。

忠曰：與淫湯交看。

昨者提濟顯曰：王婆與我喫粉湯，亦是米湯。

●淫湯

舊說曰：戒謂淫湯，飲之則能折壽，淫心故名。此義
非也。淫當作飲，僧堂鳴鐘鉢，隨時啗飲湯而行之。
忠曰：續字彙云：淫，王榮七哀詩：何爲久滯淫。文
選注：留也。止。蓋米粉點湯，混濁滑留，故言淫湯。
即米湯也。

舊說曰：洞山价禪師，母出家，母愛情，遺書不許，既而隨其志，告曰：汝須如目連救母，後其母憶价不已，起往尋求四方，遂斃于道，路洞山適知之，為收遺骸，茶毘，母囊中蓄米粒少許，山欲行，大衆結良緣，則米少而不及便投之，釜中以湯普進，大衆此淫湯之始也。

林間錄云：叢林相傳，洞山悟本禪師，見母行乞，伴為不識，母竟死於路旁，往視之，有米數合，為投大衆粥鍋中，以薦冥福，悟本獨垂寒溪，百結最有年，至住新豐，已六十餘，自嚴頭雪峯，欽山三人相尋而至，於是積衆幾千人，則母蓋不翅八十歲矣，偕使聞其子，顯著自東吳孤行來，不亦難乎，此直不情者，記之以自贖安，知惡報先悔，為罪逆，必有任其咎者，不可不慎也。忠曰：依教音之議，則淫湯為洞山事緣，妄矣。

七香湯

東福寺入寺記云：五侍者交代，名小除侍衣餘四人，實位立班，新命主位對立，各問訊，名此新命開闡之，客頭接之，安卓上，四人轉位，侍香檀香，名此新命答香，與四人對觸禮畢，復坐入盞行，七香湯入湯瓶，喫畢，撒蓬各起，小問訊，退。七香湯方：陳皮中茯苓，中地骨皮，小肉桂，小當歸，小俱殼，小甘草，少。

教修清規，知殿云：佛誕日，浴佛，煎湯供大衆。忠曰：蓋此亦七香湯之類歟，凡中華俗，早朝喫湯，如水許傳，宋江五更從縣前過，遇賣湯藥王公，趕早市，為夜來傷酒，便進，醒酒二陳湯是也。律家有甘露湯，早朝喫之，居家必用，煎湯藥法，自天香湯至沃雪湯，凡有三十品。

律家甘露湯，未知其方，古杭高灘法製品，煎甘露丸法，云：百藥煎一兩，甘松阿子各一錢，二分半，麝香半分，薄荷二兩，檀香一錢六分。

甘草末一兩二錢五分。水燉九晒乾。用甘草
煮子入麝香爲衣。

●粗湯

忠曰粗不精好也。爲人點湯。謙所稱也。
敕修清規。庫司四節特爲首座大衆湯。云都寺行
禮初展云。此日粗湯特沐。慈悲降重。下情不勝感
激之至。

●點湯

見點茶處。

●特爲湯

特爲養。見特爲茶處。

敕修清規。迎待尊宿云。請客使者具狀。請客位。
香拜請。特爲湯。

●小座湯

敕修清規。衆寮結解特爲衆湯。云。鳴寮內小板。先
請小座湯。亦設照牌。特爲寮主。副寮。傍殿。頭行。衆
寮人也。

解者曰。小座湯名行衆。

忠曰。行。衆。盡人者。行。衆。蓋兄弟也。清規上文云。
夏中行。茶湯。烟。裝。圖。註。兄弟結緣。隨意。書名。
東禪清規云。小座湯者。衆寮。議經時。先但爲。夏
中執役人。進湯也。寮元坐主位。寮頭坐實位。
敕修清規。方丈小座湯云。東西堂。前堂。首座。都寺。
係。諸客侍者。各詣寮。觸。禮。拜。請。云。餘。頭首。辦事。名。
勝。方丈。客。願行者。爾。云。

●大座湯

忠曰。敕修清規。庫司四節。特爲首座大衆湯。是也。
東禪清規云。四月十四日。大座湯。都寺所點。故都
寺。自以。榜。詣。首。坐。寮。又云。凡大座湯。則有。淺。坐。
掛。香。掛。湯。三。度。巡。堂。其。規。詳。

舊說曰小座湯長擊內板大座湯長擊外板

●三巡湯

舊說曰四節湯名三巡湯

忠曰四節大小座湯皆有三巡問訊請掛坐掛香掛湯也故曰三巡湯三巡問訊

●陪食

教修清規遠唐忌云次日早住持上香禮拜上湯上粥座下側坐陪食

舊說曰連唐忌住持不赴僧堂粥於法堂與祖師相伴喫粥此曰陪食唐師會過連唐忌伴祖喫粥曰月中巖請此禮矣義堂東漸住南禪皆準教修清規行陪食焉

●品食

備用清規遠唐祖師忌云山門設供無嚼有品食

三拜者恐禮過成路

忠曰品食亦是陪食也相陪如品字故曰品食也

●伴真湯

教修清規法師忌云若講特為伴真湯煮罷方丈客頭請面堂兩序晚間對真相伴喫湯掛照牌位列座右住持掛就座燒香上湯并下相伴人湯退身燒香展拜起身問訊謝相伴鳴鼓三下退座

●送湯

備用清規兼寮榜嚴云寮元親送方丈湯分送諸寮湯

忠曰日本僧家有送飯果者亦有所據

●羅齋

忠曰羅齋如羅欲之羅也品字據云包羅若網羅

之無不包。今羅齋乞食于四方。無遺餘之義。

破庵先禪師錄上堂。舉善化。大慈院裏有齋云者。鳳頭漢不妨令人疑著。及至被人猜詰。將來却只道得箇羅齋打供。也似熱處難忘。又舉臨濟同普化赴齋。臥倒飯床。因緣云。世諦門中。羅齋打供。則無可不可。若是少室門風。未夢見在。

北磬箇禪師。散知。讀會頌云。朝來雲際羅齋去。恐從前漏面。漸。詳羅齋門知羅齋處

有作羅者。謂書不見義。

冷齋夜話云。予往臨川景德寺。與謝無逸。偕升閣。得禪月所書十八應真像。甚奇。而失第五軸。予口占嘲之曰。十八聲聞解。堆根林叢林。漫亂山門。不知何處羅齋去。不見雲堂第五尊。云

有作羅者。字從通。通也。止有次第乞食義。

月江印和尚錄羅漢贊云。不爲自己通齋供。只要衆生破客憐。

山菴雜錄云。杭下天竺鳳山。儀法師。教門少有齋。

師必整理之高麗。驛馬藩王。後旨禮賓。臨觀。過杭。就明慶寺設齋。師後至。竟趨座上。問王曰。今日齋會。爲何。王曰。齋諸山。師曰。大王既言齋。諸山主人今無位。而王自處尊位。諸山列兩廡。至有席地而坐者。與通齋何異。於禮恐不然。王聞之。惶愧。請謝。即下法座。

貞和集。葛無復謝少林蒲鞋。偈云。四稜踏地老無嫌。正好重新買草鞋。成現送來。雖著了。諸方無處可通齋。

普庵禪師錄訓行童云。三家村裏通茶湯。十字街頭覓飯喫。又示小師圓契語云。向野狐口邊。通些骨頭喫了。又東觀西觀。

第廿六類 服章門

義堂日工集云。本覺菴主曰。日本禪苑。初於千光禪僧。衣服禮數。始於般若房法印了心。了心

亦曾入宋。

袈裟

釋氏要覽云：袈裟者，蓋從色彰稱，也梵音具云：迦羅沙曳。此云：不正色，四分律云：一切上色衣，不得畜。故律作迦沙色。今略梵語也。又名壞色。藥疏云：本作迦沙。至梁，葛洪撰字苑，下方添衣，言道服也。

法衣

教修清規受法衣云：專使殺法衣至。問云：某人和尚法衣表信，專此奉上。

忠曰：禪林所謂法衣者，金襴衣，而以表傳法之信也。但說法時，披此衣，故書法衣也。須是大衣，自九條至二十五條矣。與三條衣文看

舊說曰：凡法衣，上堂陞座，可披之。如小參、五參、上堂、立地、佛事、拈香，皆不可披之。達磨惡白衣，忌開山忌拈香，猶不可披也。現在家拈香耶？

顯隱名義集云：西域記云：僧迦毗衛說云：僧伽梨，此云：舍。又云：重，謂割之合成，義淨云：僧迦毗衛，言重復衣，蓋取傳云：每轉法輪，披僧伽梨。南山云：此三衣，名諸部，無正翻，今以義譯，大衣名：雜碎衣，以條數多，故若從用，為名，則曰：入王宮聚落時衣，乞食說法時著。

忠曰：禪林金襴大衣，猶說法時著之，今靈感傳及南山所言，少通之。但我局金襴又金襴，不用於乞食耳。

又曰：凡釋法衣，作可通三衣之義者，非禪林所謂法衣，故今不取之。但習經之，令讀者。

組庭事苑云：法衣者，如法之衣也。

忠曰：三衣皆如法，執之，隨義以此釋，禪宗傳法之衣，恐失辭。

釋氏要覽云：西天出家者，衣律有制度，應法而作，故曰法衣。又云：蓋法衣有三也：一僧伽梨，

即大二得多羅僧也七三安瓶會即五也此
 三衣有懷之也

釋門章服儀云或經云法衣者謂懷道者服之
 名法衣也應法記云此就所學法立號指經
 云者如雜含云修四無量服三法衣業疏云四
 分亦名三法衣法是軌用之名被則心行正法
 願同此釋也

業疏云世稱福田衣以法畦畔之相世田用畦
 盛水長嘉苗養形命也法衣之田弘四利之
 益增三善之心養法身慧命也濟緣記云四
 利即四等名四無量心三善謂無貪瞋癡也

●傳衣

忠曰即是法衣謂表傳法信之衣也

最澄將來六祖慧能大師傳法宗旨云忍大師即
 將所傳袈裟付能大師遂頂戴受之大師問和上
 曰法無文字以心傳心以法傳法用此袈裟何為

忍大師曰衣為法信法是衣宗從上相傳更無別
 付非衣不傳於法非法不傳於衣衣是西國師子
 尊者相傳令佛法不斷法是如來甚深般若知般
 若空寂無住即而了法身見佛性空寂無住是真
 解脫汝可持衣去遂則受持不敢違命然此傳法
 袈裟是中天布梵云婆羅那唐言第一好布是木
 綿花作時人不識謬云絲布

齊說曰達磨大師法衣以木綿布裁青黑色有
 裏七條也名屈胸以傳于二祖又楊岐和尚法
 衣青色也

忠曰達磨傳于二祖是屈胸則傳衣不必局
 金襴也

忠曰釋迦衣傳彌勒

佛說彌勒成佛經云爾時彌勒佛與娑婆世界前
 身彌羅衆生及諸大弟子俱往耆闍崛山到山下
 已安詳徐步登狼跡山到山頂已畢足大指蹠於
 山根是時大地十八相動既至山頂彌勒以手兩

向壁山如轉輪王開大城門兩時梵王持天香油
灌摩訶迦葉頂油灌身已擊大鼗椎吹大法螺摩
訶迦葉即從滅盡定覺齊整衣服偏袒右肩右膝
著地長跪合掌持釋迦牟尼佛僧伽梨授與彌勒
而作是言大師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀臨涅槃時以真法衣付彌於我令奉世
尊爾時彌勒持釋迦牟尼佛僧伽梨置右手不
獨繞繞兩指復還左手亦掩兩指諸人怪歎先佛
卑小皆由衆生貪濁憍慢之所致耳

忠曰迦葉授彌勒即釋曇無竭事釋尊金縷衣也

●金縷袈裟

傳燈錄釋迦牟尼佛章云世尊告迦葉吾將金縷
僧伽梨衣傳付於汝轉授彌勒至慈氏佛出世勿
令朽壞又摩訶迦葉章云迦葉持僧伽梨衣入
雞足山後慈氏下生
聯燈會要二祖阿難尊者章云祖問迦葉云師兄

世尊傳金縷袈裟外別傳斷甚麼迦葉召阿難祖
應諾迦葉云倒却門前刺竿著

忠曰今禪宗傳衣必用金縷服于此

中阿含經云佛遊釋提在迦釋羅衛尼拘類樹
園爾時摩訶波闍波提瞿曇彌持新金縷黃色衣
往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此新金
縷黃色衣我自爲世尊作慈愍我故願盡納受世
尊告曰瞿曇彌持此衣施比丘衆施比丘衆已便
供養我亦供養大衆大生主瞿曇彌至再三白云
願盡納受世尊亦至再三告曰瞿曇彌持此衣施
比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養衆
智度論曰摩訶瞿曇彌以金色上下衣實奉佛
知衆僧堪受用告瞿曇彌以此上下衣與衆僧
以是故知佛實僧實福無多少

西域記摩揭陀國部云如來化緣斯畢盡將淫
慾告迦葉波曰我於曠劫勤修苦行爲諸衆生
求無上法昔所願期今已果滿我今將欲入大

涅槃以諸法藏囑累於汝。住持宜布，勿有失墜。曉母所獻金襴袈裟，慈氏成佛，留以傳付。乃迦葉承旨，住持正法。結集既已，至第二十年，將入寂滅。乃往鷄足山，既入三峯中，擇佛袈裟而立，以願力故，三峯欬覆。慈氏世尊與世至迦葉所，慈氏彈指，山峯自開。時大迦葉授衣致辭，禮敬已畢，身昇虛空，示神變化，火焚身入寂。畢，毘奈耶雜事云：大迦葉渡欲涅槃，往雞足山中。於三峯內敷草而坐，作如是念：我今宜以世尊所授袈裟納衣，用覆於身，令身乃至慈氏下生。彼薄伽梵以我此身示諸弟子及諸大衆，令生厭離，即便入定。三峯覆身，猶如密室不壞而住。忠曰：釋迦傳慈氏之衣，西域記爲金襴袈裟。毘奈耶雜事及付法藏傳爲義增納衣。又毘奈耶雜事及大毘婆沙論、智度論等，無以釋迦衣轉付於彌勒之文，但增查阿含付法藏傳，云彌勒取迦葉僧伽梨著之。

菩薩瓔珞經云：菩薩露形，求袈裟時，有天子名曰彌善，知菩薩所念，奉八萬四千金襴，織成袈裟，菩薩自念過去，諸佛法眼云何，遍趣行來，斯用何法。虛空神天叉手白言：過去諸佛皆著織成金襴袈裟。亦如今日諸天所獻菩薩，即受八萬四千金襴，袈裟以道神力而合爲一袈裟，著體三十二相八十種好，盡皆外現。

舊說云：迦葉捧而入雞足山，轉授于彌勒者，金襴十三條也。下品下

忠曰：金襴事見于西域記十三條，無本據，蓋依元照妄說。

元照芝園集送衣鉢，獻淨慈圓照本禪師書云：昔者迦葉如來，授我釋迦本師智論，所謂十三條羅布僧伽梨是也。泊至義減，遺欽光尊者持之於雞足山，以待彌勒，有以見佛佛之所尊也。忠檢智度論卷十三

智度論第三云：迦葉即著從佛所得僧伽梨持。

衣鉢提杖如金翅鳥現上昇虛空_五與衣鉢俱作是願言令我身不壞彌勒成佛我是骨身還出以此因緣度衆生如是思惟已直入香閼彌山石頭中如入軟泥入已還合_五彌勒佛以足指扣開香閼彌山是時長老摩訶迦葉骨身著僧伽梨而出_五彌勒足上昇虛空現變即於空中滅身而般涅槃又第六十四路說云彌勒以足指開山頂摩訶迦葉骨身著僧伽梨執杖持鉢而出_五并無以_五彌勒衣_五增壹阿含經云世尊告大迦葉不應般涅槃要須彌勒出世_五摩竭國界毗提村中大迦葉於彼山中住彌勒如來將衆至此山中見迦葉禪窟伸右手指告人民過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今日現在人民歎未曾有諸座垢盡得法眼淨_五彌勒當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然星散彌勒取華香供養付法藏傳云迦葉至雞足山於草敷上跏趺而

坐作是願言令我此身著佛所與糞掃之衣自持已鉢乃至彌勒令不朽壞使彼弟子皆見我身而生厭惡_五阿難言彌勒出時當將衆來九十六億至此山上見迦葉時衆作是念釋迦如來弟子身形卑陋若此彼佛亦當無異於是迦葉踊身虛空作十八變變爲大形充滿世界時彌勒佛即就迦葉取僧伽梨時大衆見神力除憍慢心咸阿羅漢_五上經復述其意取_五祖庭事苑云如西域記云西那和修九條衣絳赤色入滅時以智願力留待遺法畫方像焚云今已少有損詳此傳法大士所被絳色衣乃紹傳授之風又云舊色衣者或謂則天嘗取曹溪衣入內供養以垂緇續之故後世當位者尚之又法眼傳通記云衲衣或青絹者或貼相者始於唐肅宗詔南陽國師入內衲衣損壞宮嬪以青絹製紫絹貼相國師多著由此相承矣_五經六番故衲帖也貼

又有留衣非付法者。備用清規當代住持。涅槃云。先覺遷化。紙袋封留法衣一領。備諸住持。非付法也。以表世尊付衣特勸勸應世說法。後之來者。當所自也。

●屈胸衣

祖庭事苑云。按寶林傳。達磨所傳屈胸衣。此云第一布。正青黑色。

義楚六帖云。屈胸。寶林傳云。唐言第一布。紡木綿華心爲之。即達磨所傳之衣。七條也。蓋自師子尊者傳與。

釋門正統亦作第一布。獨名義集云。屈胸者。拜此云。大細布。

忠曰。虎關作屈胸。辨以達磨屈胸爲佛衣。引劉陶舊唐書云。達磨自釋迦相傳有衣鉢。劉禹錫曹溪第二碑云。達磨與佛衣來。以爲證焉。又立總衣別衣說。謂總衣。屈胸。正傳。表信。別衣。白衣。

師子付。斯多。斯多。不傳。密多。此。世尊所傳。迦葉國師。所謂總衣者。金襴白矣。非屈胸布衣。抑專於成。辨。偶。遺之乎。又凡外俗之敝。僧家多取乎傳聞。而盲其大要。雖云。通書。圖有。詭譎矣。不足。以爲。憑據。余。今。於。二。制。言。亦。云。

●大衣

釋氏要覽云。大衣有三品。九種。蓋多論云。僧伽梨有三品。自九條。十一條。十三條。名下品衣。皆兩長一短。作十五條。十七條。十九條。名中品衣。皆三長一短。作二十一條。二十三條。二十五條。名上品衣。皆四長一短。作。

●九條衣

大衣分三品。下品之一也。詳。大。衣。名。僧伽梨。翻。譯。名。義。集。云。僧伽梨。西域記云。僧伽梨。舊。翻。云。僧伽梨。此云。合。又云。重。謂。割。之。合。成。義。淨。云。僧伽。

厭唐書重袈裟。靈感傳云。每轉法輪。披僧伽梨。南山云。此三衣名。諸部無正翻。今以義譯。大衣名羅碎衣。以條數多故。若從用爲名。則曰入王宮聚落時衣。乞食說法時著。引金剛經玄應經音義云。僧伽厭。沙尸切。舊言僧伽。訛此云合。謂割之合成也。又云。重。謂重作也。王宮聚落著之。伏外道衣。

尾奈耶雜事云。佛言。僧伽厭者是衣中主。是故不應隨處著用。作務事業。必勿不知何處應著。佛言。入聚落時。行乞食時。隨處食時。入衆食時。應制底時。聽佛法時。晝夜聽法時。禮拜二師及同梵行者時。如是等處。可披大衣。唯多羅僧伽。應於淨處披著。及食等事。其安但婆娑。住於何處。隨宜著用。悉皆無犯。

●七條衣

翻釋名義集云。製多羅僧伽。或郁多羅僧伽。此釋上著

衣。即七條也。南山云。七條名中價衣。從用云。入衆時衣。聽講齋講時著。

大寶積經菩薩藏會云。時長老阿難陀。既覩世尊微笑光明。以七條衣。覆左肩已。偏袒右肩。右膝著地。合掌禮足。以頌問云。
雲門徑禪師錄云。上堂。因問。鐘鳴。乃云。世界與麼廣闊。爲什麼。鐘聲。披七條。

●五條衣

日用軌範云。開浴。以五條手巾。掛兜率上。

忠曰。禪家稱掛絡。是五條衣也。

大慧爲政信寺。如山主。普說云。舊時佛光無礙禪師。一生袈裟。常不離身。若大小二事。時便摺疊。放淨處。事畢。洗漱了。依前披在身上。睡時也須披箇五條。就睡。

空谷。向宣鑑云。宋理宗時。靈隱。樂紹。冲禪師。令門下之僧。常衣直裰等服。晝夜不釋其身。臨睡則披

五條袈裟，蓋頂大衣，而臥。

●三事衲

三衣

忠曰：五條、七條、九條，三種衲也。法苑珠林

傳燈錄：瑞應先師，章見色便見心，頌云：若是見

色便見心，人來問著，方難答，更求道理，說多般，孤

負平生三事。

大慧杲禪師錄自證云：身著如來三事，衣口中誦

佛法僧寶。

世尊制，但三衣緣，四分律云：爾時世尊在淨處，

思惟，心自念言：諸比丘，在道路行，多擔衣，有頭上

戴，有肩上擔，有帶著腰中，事可爲制，衣多少，時世

尊初夜，在露地坐，著一衣，至中夜覺身寒，即著第

二衣，至後夜覺身寒，著第三衣，世尊念著三衣足

夜過已，集比丘，告如上緣，我應請比丘著三

衣，不得過著。

忠曰：律家有義攝，一衣三衣，詳論實持記云：欲

令節儉少欲，省事，一衲之外，更無餘物。止三衣
師曰：三衣各一衲，故云一衲，亦無相違。慈華經
云：當出家時，即得成就義攝三衣，常在樹下，獨
坐思惟。此故義攝三衣，不可復疑。

緇門警訓：大智律師三衣賦云：吾有三衣，古德
真規，粗陳麻苧，爲其體，獸毛蠶口，害命傷慈，青黑
木蘭，壞其色，五正五間，涉俗生譴，其事持也，如鳥
兩翼，其敬護也，如身，薄皮，信是恒妙，諸佛之標幟，
賢聖沙門之軌儀，九十六道，起信之首，二十五有，
機福之基，是以聖賢，嚴王，忍死而頻，加稱嘆，蓮華
色女，作戲而盡斯，貪癡，弘誓甚重，至德難，思龍披
冕，金翅之禍，人得息戰，敵之危，末流浮薄，正教衰
運，號，寶亂朱之服，率遺，微吹之噴，壯大於賈，高我
慢，欺壓於頑，德，用，習以成俗，愚不知非，汝當教
導，歸範，仰荷恩慈，時時自勵，步步勿離，精神，樂國
今，錄衣自被，垂形，忍界，令報服常隨，劫石，可銷，想
斯言，而不振，太空，有義，諒此志以難移。

●掛絡

數修清規，日用軌範，披五條註云：掛絡也。

舊說曰：掛絡何義？謂掛而絡身也。或曰：上中下衣皆掛而絡身，稱此何也？答曰：唯絡子通掛左右肩，故言掛絡。餘衣不然，曰：若以通掛左右肩，則須名通絡也。若但稱掛絡，則可三衣通名矣。然今數修清規，解五條言掛絡也，則不可復名於餘衣，可以預紛說矣。但此註見于數修清規，餘處未見也。

又舊說曰：律家謂絡子曰：縛僧通裏搭袈裟。此不如法也。通裏者，凡勿被縛搭左肩，搭右肩，教云：通裏。天台蓮式曰：此掛絡不如法，須從棄之。

忠曰：昧者字作掛羅，請以羅紗造，又作掛落，謂掛而落胸前，皆杜說也。

釋氏要覽云：絡子或呼掛子，蓋此先輩僧制之後，僧効之，又亡衣名，見掛絡在身，故因之稱也。今南

方，謂僧一切作務，皆服以相不如法，諸律無名，幾為佛流非之。予因讀根本百一羯磨第十卷云：五條有三品上者，豎三肘橫五肘，下者減半。二內名中，又佛言安陀會，有二種：一者豎三肘橫五肘，二者豎二肘橫四肘。此謂守持衣最後之量，限至三輪上，蓋因詳顯是今絡子之量也。若作之，但五幅一長一短，或緇或貼，呼安陀會，即免一切處著合律，無過實勝空身矣。今此律度，用三肘八之肘，下丈即無二臂短不及之責也。

祖庭事苑引之云：予每觀此說，益見法師之公議，而嗟乎遺林禪人，凡所制作，未嘗取此為則，而又不更挂絡之名，復何意邪？世典尚云：必也正名，況釋氏乎？

●掛子

掛絡也，見掛絡處。

傳燈錄題曰：大師章云：姓黃氏生而有異，及長，名

文矩。爲歲塔。謂空禪師落髮不被髮裝不受具戒。唯以髮形爲掛子。

忠曰。慈日嗣長慶大安曆。乾寧中。示滅乾寧曆十九主。昭宗曆號可知。彼時已有掛絡。

● 鉤紐

忠曰。今時禪林。例代鉤以環代紐以條。

釋氏要覽云。鉤紐。僧祇云。紐。條。集要云。前面爲鉤。背上名紐。先無此物。因佛制。尼師壇安左臂。衣下則肩上有紐。衣不整齊。乞食時。被風吹落。佛遂許安鉤紐。佛制一切金銀寶物。不得安鉤紐上。惟許牙骨香木之屬。

四分律云。舍利弗。入白衣舍。惡風吹割截衣。隨肩諸比丘。白佛。佛言。應角頭安鉤紐。

毘奈耶雜事云。佛在室羅伐城。時有乞食入城。乞食。上衣隨落。鉢于地。整連上衣。居士婆羅門。見已生嫌。佛言。爲護衣。應安鉤紐於肩。上安鉤胸前。

紐紐有三種。一。如繩。二。如英子。三。如葉。繫于懸於緣後。四指安鉤。應重作帖。以縫。鑽穴。鉤出。其內。繫作雙鉤。其紐可在胸前緣邊縫之。盛衣三。是安鉤紐。處。於六切。羅。車。名。

舊說曰。觀唐王摩詰畫。僧形其袈裟無條環。蓋唐時。僧猶不用條環。條者五代時始有。環者宋朝始有。

● 袈裟袋

毘奈耶雜事云。比丘作三衣。在肩上路行。汗濡佛言。應以袋盛。置肩而去。袋可長三肘。闊一肘半。其一肘半中。疊縫之。當中開口。安鉤紐。常用者在上方。非常用者在下方。

● 帽子

教修清規。垂節云。秋。退。建節。粥罷上堂。住持至法座前。行者禮近。知事後立。冬月。則兼去帽。問訊。

四分律云。世尊在舍衛國。爾時比丘。裹頭至佛所。白言。大德。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。比丘。不得裹頭。是白衣法。若裹頭。如法治時。諸比丘。頭冷痛。白佛。佛言。應以絛若結具。作覆裹頭。

西域亦脫帽爲禮。大比丘三千威儀云。有五事。應相入室。一者。食於外。彈指。二者。入堂脫帽。三者。當作禮。四者。當正住。人數坐。乃坐。五者。不得安持經入。又云。事師有五事。一者。朝暮往問訊安否。二者。往當著袈裟脫帽。三者。往至。戶當三彈指。不得縱橫入。四者。當頭面著地。作禮。前長跪。問消息。五者。若師言。賢者。某人來說。卿所作不如法。汝自知。犯過不殺。有即當悔過。其某實愚癡。若無有不得還語云云。

忠曰。著帽時。隨山有別。如南禪。自十月五日著。相國。自九月晦日如法著。大德。有。四重。前住。自九月九日著。前堂。自九月廿一日大德著。後堂。藏主。自十月朔日著。侍者。自十月四日藏主著。

妙心。前住。自十月朔日著。前堂。已下。自十月四日藏主著。至大清。僧黃檗派下。常時著之。無復脫著之。雖大違清規。如清規。則夏月不著。帽故無脫著。禮。冬月著帽。有教。住持而脫去帽之禮矣。

虎關。濟北集。帽子。頌云。六稜一貫一絲通。機事機心本不同。可惜眼中羅縠隔。又安頭上幾重重。

●頭巾

日本洞家。帽子名頭巾。其制異于濟家。如濟家行。然則夢家已前。濟家帽亦同。今洞家帽而已。傳燈錄。疎山仁禪師。章云。問如何是和尙家風。師曰。尺五頭巾。曰。如何是尺五頭巾。師曰。圓中取不得。

●頭袖

教修清規。大坐參云。四鼓鳴。住持出。鐘鳴。首座出。

以次頭首與大衆，皆從後門出，換衣，換頭袖，袖解，即歸，守被位。

禪苑清規，上堂云：大衆赴參，不得戴帽子頭袖，待

人。備用清規，禮節，因座云：行者列知事，後衆去頭袖，

問訊。

忠曰：頭巾，形似衣袖，故身頭袖也，蓋即是帽子，

故備用清規，垂飾，頭袖，較修清規，作帽，或曰：與

帽子別，故禪苑清規，帽子頭袖並呼，余謂：頭袖

之目，本國一乎。

徑山無準範禪師錄，入內引對座，云：唐代宗，留

宣召，本山，圖一組師，每加禮敬，適遇天臺，代宗以

銷金龍袖，覆其頂，後意以龍袖爲帽，至今祖師，遺

像，儼然猶存。

西巖惠禪師錄，國一見，代宗來，起立，頌云：立在

威儀外，全身在裏頭，重重顯龍袖，離掩面門，差

無門，開禪師，錄頭袖，頌云：四海英靈俱套下，銅

頭線額總兜來，真徑無門，施等手，揭開，顯蓋，頂

門開。

敕家有標帽子。燕南紀談云：白家密家，有標

帽子，又名裏頭，宗鳳羅集云：隋煬帝請天台，願

大師，受菩薩戒，時那寒帝解御衣，標袖，令裏大

師頭，又日本桓武帝請叡山傳教大師，受圓頓

菩薩戒，帝準隋帝故事，賜標帽，自此白家得其

位者，披之，未得位，則不得著之。

忠曰：煬帝解衣袖，裏智者，頭中華，記傳未見

所載。

●禪巾

忠曰：亦是頭巾，蓋維摩所披者。

大休念佛師錄，送禪巾，越後守殿，仍舉文殊問疾，

話，偈云：頭戴禪巾，居丈室，當機一默坐，千差文殊

舉衆同聲讚，天女空中雨寶花。

● 菩薩巾

忠曰：菩薩市俗ユフ謂フ觀音カンオン轉マシ于ニ。

法苑珠林云。慧振法師。於寺後山上。起頭陀屋二間。恒有善神衛護。謂中大國元年二月五日。嶺山神現。形著苦蔭巾。披袈裟。形貌極端正。

● 偏衫

忠曰：合紙支覆肩二物，名偏衫。資持記作偏衫。說文：偏衣小也。

釋氏要覽云。偏衫古僧依律制。只有僧祇支此名三衣。此長覆左膊。及掩右掖。蓋襖三衣。故即天竺之儀也。竺道祖疏錄云。魏宮人見僧袒一肘。不以為羞。乃作偏袒。雖於僧祇支上相從。因名偏衫。中國律接續者蓋這三制也

重十
遠二
製一也

忠曰偏袒疑字訛當作偏袒

六物圖云此方往古並服祇支至後魏時始加右

袖兩邊縫合開之偏衫。裁領開裾猶存本相。故知偏衫左肩卽本祇支右邊卽覆肩也。

黃事僧史略云後魏宮人見僧自香偏袒右肩乃一施肩衣號曰偏袒全其兩肩袪袢失祇支之體自魏始也

忠曰：諸文說偏衫，有釋戾。惑人者，余試論辨如下文。

西域記云沙門法服。唯有三衣。及僧却綺泥縛些。
反。那三衣。裁製都執不同。或緣有寬狹。或兼有
小大。僧却綺唐言泥縛泥縛唐言泥縛也。覆左肩掩兩腋左開
右合長我過腰泥縛些那泥縛些那唐言泥縛也。託無帶澤
其將服也。集衣爲襦束帶以絛。襦則諸部右異色。
乃黃赤不同。包工曰法流球林法服黃出五條服

唐義淨南海寄歸傳云其僧脚絳衣即是覆膊更
加一肘始合本儀其披著法應出右肩交搭左膊
房中恒著唯此與迥出外懸委任加餘服又云

准檢梵本無覆肩衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之本號既不道裙多是傳譯差

資持記云僧祇支經音義翻爲掩腋衣謂覆左腋著帶繫右腋下長七尺二廣四尺五次加覆肩白衫右邊即是覆肩又云但世人不論偏衫即是祇支覆肩二物故復於其上重更覆耳當知偏衫右邊即是覆肩但順此方縫合兩袖裁領開裙猶存本相

道宣律師章服儀云大聖本制三衣西方但有此衣餘無別服故文云但三衣也後有覆肩祇支之服相亦變方故僧祇云長四肘廣二肘是也元制所與本唯尼衆今僧服著僧道下位而祇支上狹下廣壞絕淳源元照德法記云覆肩覆右膊也祇支梵語上有僧字正云僧却跨此稱掩腋衣掩左腋以襯袈裟祇律約量可驗變方元下示本制尼弱故須僧非所用阿難美貌女見心迷故獨開耳住法圖贊云今僧服者蓋矣即今編袖左是祇

支右是覆肩二衣綴合非本制耳而下別點祇支相本要方而世謂是上狹下廣故壞淳源也然律云得上狹下廣應作祇支謂裁作耳

忠曰元照在資持應法中辨祇支覆肩如此詳悉矣或曰元照云僧祇支覆左腋著帶繫右腋下以襯袈裟語路未明若言覆左腋又繫右腋則衣總不在左右肩上豈得襯袈裟耶故疑謂左腋之腋字恐膊字乎雖音博肩膊乃是僧祇支覆左膊著帶繫右腋下則方得襯袈裟耳余曰不然祇支覆左肩則左腋亦隱亦應言覆左腋也非衣不在左肩之上也祇支梵言翻云掩腋故元照言覆左腋而解掩腋之義也又按西域記僧却崎覆左肩掩兩腋左開右合止其制可知先覆左肩出右肩而繞掩右腋著之則自左腋亦掩其開處在左也忠又曰要覽云祇支覆左膊掩右腋足以大顯襯袈裟之義或疑資持應法左腋爲左膊者蓋

自此來矣。但聖覽以覆膊爲僧祇支。顯名者。祇矣。西域記及應法師。普義。僧祇支。唯翻掩腋衣。事鈔從相翻上狹下廣衣耳。六物圖云。覆膊帶。語未詳梵言。此夫覆膊。即覆肩也。而覆肩是別物。非掩腋衣矣。

忠又按。古有覆膊祇支名。覆膊。而搭右肩。覆右臂之說。著要覽不正。此蓋名。却隨。關於其說。誤矣。根本百一羯磨。唐義淨三藏注云。僧脚軟過。即是掩腋衣也。古名覆膊。蓋右臂。定。既真偶。向便。掩右腋。而交搭左臂。即是全同。佛制。虎關和尙直覆膊云。律者來。謂曰。翻拒律。律拒調。如納堅之不相入。是大患也。予曰。相拒者。膚流也。真偶不爾。曰。律家屢言。衫服。曰。衫服何異之有。夫三衣者。兩宗皆同。直覆偏衫。雖似異。亦一物耳。曰。忌其連綴。而不合。梵語曰。于瑟也。今之偏衫。不必梵製矣。我今詳說所由。梵語。僧祇支。此云覆腋衣。用覆右肩。右開左合。此曰。覆右肩。此民是梵製。

也。然魏時。諸梵僧。自恣於宮內。宮人見。僧偏袒。驚不以爲善。遂作此衣。此衣。曰。宮人所作。施僧。覆肩。通著兩袖。是偏衫之起也。梵語。淫盤僧。此云。裙衫。裙亦二物也。連綴而稱直覆。爲變製相同。何贊彼毀此。

忠曰。齊北祇支之圖。云。覆腋衣。覆亦掩也。兩面。域記。資持應法。翻。掩腋衣。但其云。用。覆右肩者。誤矣。覆右肩者。覆肩衣也。非僧祇支。僧祇支。實覆左肩耳。此下。蓋齊北卒。見資持應法。等祇支。覆左腋之文。以爲衣。覆左腋。則其掩肩之宜。右也。終曰。用。覆右肩。不知。陷以祇支。覆肩。爲一物之誤矣。又或見。要覽。以。覆膊。掩腋。同。爲祇支。翻名。遂從其錯。歟。又按。齊北。語。自。矛盾。夫。梵僧偏袒者。左肩有袈裟。而偏袒右肩耳。若祇支。素覆右肩。則兩肩皆掩。宮人見。何。嫌。而。醜。故。濟北。語。自。不成。義。或曰。覆肩衣。若已在。則。魏宮。梵僧。何。不。著之。而。招。露。裸之。惡。耶。答。覆。

肩雖已在梵制本是爲尼衆制是故梵衆比丘不服也已

或教要覽云僧祇支此名覆膊衣者依寄歸傳傳云其僧脚綺衣即是覆膊更加一肘始合本儀其披著法應出右肩交搭左膊止所謂覆膊即覆肩也何經之有忠曰寄歸云僧脚綺衣即是覆膊者謂覆左肩而已故寄歸次文云披著法應出右肩交搭左膊又寄歸云即是覆膊者非以覆膊爲僧脚綺翻語故寄歸傳言準依梵本無覆肩衣名止言未見有覆肩衣之梵語如僧祇支泥洹僧等定稱呼也非謂未翻梵本中不言覆肩衣事也今已翻諸律中皆有覆肩衣事豈謂諸律中無覆肩衣事耶僧脚綺已翻掩腋衣非翻覆肩矣元照六物圖亦云覆肩華嚴未詳梵言止若復覆膊是僧脚綺翻名則是爲覆肩衣有梵語也義淨元照豈沒言安說哉故要覽僧祇支此名覆膊之條不可故焉直釋辨

祇支覆右肩之經不費彈斥而自破

昔教者雖虎圖曰律說五衣祇支覆肩五條七條九條也然師直釋辯云梵語僧祇支此云覆腋衣蓋祇支覆腋二也而今合爲一如何志曰昔時早有僧祇支覆右肩者上僧祇支覆左肩者下僧祇支覆右肩者二物爲一蓋僧祇支覆腋衣此亦覆右也故此經說來必可證也寄歸云關答曰凡四分五分十隨摩阿僧祇諸律其說非一途或以祇支覆腋爲一或以爲二善辨只取大意爲一物也若欠分曉則交覆腋是一物何處以爲二物則名寄歸皆以祇支爲一物而交覆腋爲二物則謂其須明大引以斥他經交覆腋爲一物則謂其須明大引以斥他經交覆腋爲二物則謂其須明大引以斥他經交覆腋爲三物則謂其須明大引以斥他經交覆腋爲四分四分律僧祇支大重爲一物不謂過二物如寄歸所引律

四分律比丘尼戒中云彼人當往受戒人所語其妹此是安施食此是餅多羅僧此是僧伽梨此是僧祇支此是覆肩衣忠誓防宗受律師於久修園質僧祇支竟曰

僧祇支三衣之類也。先著之左肩。如著袈裟法。次加覆肩衣於右肩。爲左腋有僧祇支。不可遮著。故祇支左腋處穿穴。而覆肩衣施紐貫其穴而結定。次著袈裟。袈裟又曰有左袵右袵。異義。先著僧祇支。後著覆肩。則爲左袵左袵。天竺儀相也。其右袵師先著覆肩。後披僧祇支。右袵義不通。言順中華風俗耳矣。

六物圖云。尼女報願故制祇支。披於左肩。以覆袈裟。又制覆肩。掩於右膊。用遮形體。是故尼衆必持五衣。即前所列四分僧祇支。覆肩。五衣。

南海寄歸傳云。東夏諸尼。衣皆涉俗。所有著用多並華儀。乃南海諸國。尼衆別著一衣。雖復制匠西方。其名僧脚崎服。長二肘。寬二肘。兩頭縫合。留一尺許。角頭刺著一寸。舉上穿肩。貫明。披右肩。更無腰帶。掩腋。蓋乳。下齊過膝。若欲此服著。亦無縫線。則唯費兩條。端掩障形體。若不樂者。即可還須同大苾芻著僧脚崎服。其寺內

房中俱藤洛迦。及僧脚崎。兩事便足。律云。本名即是不遮。遮步是僧脚崎。多爲應捨。違法之服。本既既不遮。遮步是僧脚崎。多爲應捨。違法之服。

著順教之衣。僧脚崎。取一幅半。或稍或布。可長四肘五肘。如披五條。反搭肩上。即其儀也。

尼衆露頭。佛製僧祇支。覆肩衣。緣。僧祇律云。佛住舍衛城。比丘尼年少端正。著衣遊行。時兩乳現出。男子笑之。佛言。從今已後。比丘尼應作僧祇支。長四條。伽陀磔手。廣兩磔手。又云。佛住舍衛城。爾時偷蘭毘陀比丘尼大乳著一僧祇支。於闍上經行。俗人遙見。言是似如水上浮雲。佛言。從今日後。當作覆肩衣。覆肩衣者。裝疊他。覆肩。上若不著。越尼罪。

五分律云。有諸貴姓女。出家。不著覆肩衣。諸白衣見其肩臂。共譏弄之。皆懷慚恥。諸比丘尼。以是白佛。佛言。應著覆肩衣。

忠曰。章服儀。所謂元制。所與本唯尼衆。前者是也。

十誦律比丘尼遺文受持三衣。次云覆肩衣長四肘廣二肘半是覆肩衣持。又云僧伽梨帶多羅僧安陀會覆右肩衣俱修緣。此文加有字

智度論云阿難端正清淨如好明鏡老少好醜容貌顏狀皆於身中現其身明淨女人見之欲心即動是故佛勸阿難著覆肩衣。

趙州證禪師錄十二時歌云鷄鳴丑愁見起來還漏逗裙子褊衫袖也無袈裟形相些些有提無腰袴無口頭上青灰三五斗比似修行利濟人誰知變作不唧溜。

● 裙子

釋氏要覽云裙此方之名周文王制也西域記云泥縛些那唐言裙也。根本百一羯磨云梵語泥伐散那唐言裙諸律舊譯或云淫繫僧或云泥洹僧或譯爲內衣或云圍衣。似圍裙而無腰並取二圍

西域記說詳褊衫處。

行事鈔二衣總別篇云十誦作時著小泥洹僧三干云泥洹著法一不持下著上二使四邊等三髮頭近左面四結帶於右面五當三繞不繫兩頭南海寄歸傳云準如律說尼有五衣一僧伽知二噶哩羅僧伽三安坦婆娑四僧脚縷五裙四衣縷執與大僧不殊唯褊片有別處梵云俱蘇洛迦譯爲圍衣以其兩頭縫合形如小裙也長四肘寬二肘上可蓋膝下至踝上四指著時入內搔使過膝各處兩邊雙排緊繫繫條之法量與僧同胸腋之間迺無繫抹。

行事鈔云十誦云泥洹僧破應覆作俱修羅若軟體比丘指諸破下開五寸許應受之。此似裙五分有著俱修羅衣者俗人詞言何異我等著黃頭衣便不許著之責持記云俱修羅經音義云此翻爲圍像其衣形而立名也。若準注文即周圍縫合而無兩頭名俱修羅耳五分

俗呵。則知俱修。本同俗服。故並權開。黃頭衣。古云。南海人。開衫。黃。著之。穿。頭先出。次出。兩袖。謂之黃頭。

●直襖

忠曰。以偏衫與褙子直縫合。故曰直襖。

教修清規云。直襖。相傳。前。見。僧。有。偏。衫。而。無。裙。有。裙。而。無。偏。衫。遂。合。二。衣。為。直。襖。然。昔。化。來。本。直。襖。大。陽。傳。奉。展。布。襖。古。亦。有。矣。

虎關和尚直襖。辨見偏衫處。

忠曰。教修清規。尊。得。通。化。孝。服。云。方。丈。行。者。麻。布。巾。襖。止。巾。襖。二。物。頭。巾。直。襖。也。余。謂。行。者。雖。亦。著。直。襖。其。相。須。與。僧。直。襖。有。異。焉。何。以。知。之。沙。彌。得。度。章。云。盡。僧。案。前。置。袈。裟。直。襖。度。牒。於。上。又。云。拜。父。母。即。更。僧。衣。止。此。時。未。及。披。袈。裟。故。知。僧。衣。僧。之。直。襖。而。初。置。案。上。者。今。脫。行。者。襖。而。更。僧。襖。也。故。余。謂。行。者。襖。相。須。與。僧。襖。異。

臨濟玄禪師錄云。昔化一日。於街市中。就人乞直。人皆與之。普化俱不要。師令院主。買棉一具。普化歸來。師云。我與汝做得箇直襖了也。普化便自。擔去。繞街市。叫云。臨濟與我做直襖了也。我往東。門。還。化。去。

僧寶傳。浮山遠禪師。傳云。至大陽。橋。路。與。明。安。延。公。相。笑。延。嘆。曰。吾。老。矣。調。上。一。宗。遂。覺。無。人。耶。以。平。生。所。著。直。襖。皮。履。示。之。遠。曰。當。為。持。此。衣。履。求。人。付。之。如。何。延。許。之。曰。他。日。果。得。人。出。吾。為。證。偈。曰。楊。廣。山。前。草。澤。君。待。價。肆。與。商。翻。茂。處。深。密。固。靈。樞。其。尾。云。得。法。者。潛。來。十。年。方。可。開。真。遠。拜。受。辭。去。

在家有著直襖者。談實云。富鄭公致政歸西。都著著布直襖。跨驢出郊。

那邪代時。謂云。至。如。上。衣。下。衣。各。為。長。短。之。制。衣。縫。至。膝。長。乃。裙。也。今。之。無。服。是。也。後。魏。胡。服。便。於。鞍。馬。遂。施。帶。於。衣。為。橫。幅。而。綴。於。下。謂。之。

欄今之公裳是也。則戎狄之服也。

忠曰：今時明僧裙下橫經一幅，左右作斜摺，此所謂欄乎？

● 汗衫

日用軌範開浴云：取出浴具，放一邊，解上衣。

忠曰：中華人上下二衣，上衣如此，方羽蔽，爲汗衫，又名中單，下衣如此，方前垂，是名裙也。

慈受深禪師慧林錄：壽春府檀越就天清寺，散于滑汗衫。陸座云：雖生，待子脫體，皆空。道州布衫，更無縫度，袖頭打領，腋下刻機，自然縫縫，雖尋直是針線不露，然雖如是，脫食終不夠，著衣方免寒，爭似者箇衫子。是檀越段時升向清淨心中，流出布施諸人正當思麼？時一句作麼生。道良久云：一片信心清似水，滿天和氣暖如春。

廣燈錄林路微禪師章云：問如何是祖師西來意，師云：著體汗衫。

事文類聚引炙穀子云：燕朝夜冕，有白紗中單，有明衣，皆汗衫之象，以行，祭接神，至漢與項羽交戰，汗透中單，故名汗衫，貴賤通服。

● 衲衣

忠曰：文字雖出，經論禪僧常著之，故稱有衲僧，問有衲衣下事。

類書纂要云：衲，補綴也。

附本作衲。佛祖統記：慧思尊者傳云：昔觀音唯，一艾納。註法華經：納衣，任空閒，律文謂之五納衣。謂納受五種舊弊，以爲衣也。俗作衲字。失義。五納衣者，釋氏要覽云：衲衣有五種：一、道路弄衣，二、雲掃處衣，三、河邊弄衣，四、蠟穿破衣，五、破碎衣。又有五種：一、火燒衣，二、水漬衣，三、鼠咬衣，四、牛嚼衣，五、妹母弄衣。已上衣，天然人諱忌故，弄之以不任用，義同衲掃，故共納成衣，名衲掃衣也。

又應法記云：五納謂五色圓成也。此亦一解。
異要覽。

智度論云：佛意欲令弟子隨道行，捨世樂，故毀十
二頭陀。如轉法輪時，五比丘初得道，自佛言我等
著何等衣。佛言應著納衣。

釋氏要覽云：十誦云若納衣不貼田相，不許披入
聚落。此衣有十利：一在麻衣，二少所求索，三隨
意可坐，四隨意可臥，五洗濯易，六少蟲蟻，七染易
入難壞，九更不餘衣，十不失求道。又云：雖是賤物，
離自貪故，不為盜所貪，常得寶身故，少欲者須濟
形苦，故上士著之。

諸善根經云：世尊告諸比丘：大迦葉，常修阿彌若
行乞食，著衣盡弊，三衣邊外，住少欲知足，樂遠
離行，於一切法心不與合，聲聞功德皆悉具足。
傳燈錄多福和尚章云：問如何是著衣下事。師曰：
大有人疑，在曰爲什麼如此。師曰：月裡藏頭。

● 糞掃衣

即衲衣也。又見三論。

行事鈔云：納衣者四分云：捨檀越施衣，著糞掃衣。
十住婆沙云：以有十利故：一、惡臭二、障寒熱毒蟲
三、表示沙門儀法，四、一切天人見法衣，尊敬如塔
五、厭離心著染衣，非貪好，六、隨順寂滅，非爲憍然
煩惱，七、由著法衣，有惡臭，見入更不須餘物，莊嚴
故，九、隨入惡道，故十、我當精進行道，不以染汗心
於須臾間。

四分律云：世尊在波羅奈國鹿野苑中，時五比丘
白佛：我等當持何等衣。佛言：應持糞掃衣。及十種
衣：拘舍衣、劫貝衣、飲跋羅衣、罽羅衣、又摩衣、舍龜
衣、麻衣、翅夷羅衣、拘摩羅衣、瞿羅鉢尼衣。如是十
種衣，應染作紫藍色持。又云：糞掃衣有十種：牛
嚼衣、鼠嚼衣、火燒衣、月水衣、產婦衣、神廟中衣、若
鳥銜風吹、雜處者得取，家園衣、求願衣、受王職衣。

往還衣是關十種，愛塔衣。

●磨衲

六祖法寶壇經云：神龍元年九月三日，有詔曰：朕積善餘慶，宿種善根，值師出世，願倍上臻，感荷師恩，頂戴無已。并奉磨衲，袈裟及水晶鉢。

東坡全集磨衲贊并序云：長老佛印大師丁元遊京師，天子聞其名，以高麗所貢磨衲賜之。客有見而歎曰：嗚呼善哉！未嘗有也。嘗試與子振其舊衲，循其鈎絡，舉而振之，則東盡緬夷，西及昧谷，南被交趾，北屬幽都。紛然在吾衲孔綫圖之中矣。佛印所然而笑曰：善矣。子言之陋也。吾以法服視之一，衲孔有無量世界。一一世界，諸中衆生，所有毛髮所衣之衣，衲孔綫圖悉爲世界。如是展轉經八十反，吾佛光明之所照，與吾君德之所被，如以大海注一毛竅，如以大地塞一衲孔，曾何啻夷昧谷交趾幽都之足云乎？當知此衲非大非小，非短

非長，非重非輕，非薄非厚，非色非空。一切世間折膠塵指，此衲不寒，燖石流金，此衲不熱。五濁流洩，此衲不垢。劫火洞然，此衲不燒。云何？以有思惟心，生下劣想，於是蜀人蘇軾聞而贊之曰：匪而履之，見衲而不見師，衣而不匿，見師而不見衲。惟師與衲，非一非兩，眇而視之，蠅蠅龍象。刻木爲作，難林志云：高麗僧衣磨衲者，爲禪法師，衲甚精好。

●紫衣

忠曰：僧賜紫服，中華以唐法明等爲始。日本以建仁寺，東西永平寺，並元爲始。僧史略云：古之所貴名，與器焉。賜入服章，極則朱紫綠皂黃綬，乃爲降次。故曰：加紫綬，必得金章。今僧但受其紫，而不金也。考隋書：僧衣亦黃黑青等色，不聞朱紫。案唐書：則天朝有僧法明等，重譯大雲經，陳符命，言則天是彌勒下生，爲闍浮提主。唐氏合微，故由之革命，稱周。新大藏經曰：終後

天是法朗詳懷九人並封縣公。賜物有差。皆賜紫袈裟。銀龜袋。其大雲經。頒於天下。寺各發一本。令高僧講說。賜紫自此始也。

延寶傳燈錄。建仁寺明延果西禪師。章曰。建仁二年。金吾大將軍賴家。賜公施地。於洛東。營大禪刹。先是平侍郎奏。賜紫衣。

永平建元和尙行狀云。後醍醐帝。賜師建義。賜紫方袍。就佛法上人禪師。師力辭。不許。作偈奉謝曰。永平雖山淺。敕命重。重重却被。猶猶笑紫衣。一老

■

僧史略云。東觀奏記曰。大正中。大安國寺。釋惟會。能詩書。應制。才思清拔。一日。聞帝乞紫衣。帝曰。不於汝。吾耶。若相有缺然。故未賜也。及賜歸寺。暴疾而卒。

資持記云。今時沙門多。尚紫服。按唐紀。則天朝。許懷義亂於宮庭。則天寵用。令參朝議。以僧衣色異。因令服紫袈裟。帶金龜袋。後僞張大雲經。

結。十僧作。成道上。復賜十僧紫衣龜袋。由此弊源一。洩于今。不返。無知俗子。隨風。釋門不務內修。唯恃外飾。矧乃輒預。著年之上。僭稱大德之名。國家之所未詳。僧門之所不舉。致使貪婪。奢侈之輩。各逞奢華。少欲清淨之風。於茲。堅澁。且僧宗人倫之數。則五正。為衣。釋門出世之儀。則正圓俱廢。故論語云。紅紫不以。為褻。服文中子云。君子非黃白不衣。尚非俗體。所許。豈是出世正儀。況律論明文。判為非法。苟不信受。安則為之。

六物圖云。經妙紫染。隨色俱非。佛制俗服。全乖。道相何善之有。或云。分宗途者。佛教但以三學分宗。而顯形服具者。未之聞矣。

忠曰。則天何因以紫服為貴。而賜法朗耶。杜預註在傳曰。紫衣。君服也。即以君服色。禮之也。杜預註。見哀公十七年。而僧服紫。以此證。者。少又僧乘意。廣撰白河奏。該云。日本立防道鏡。淨

家然阿彌索始也。

蓋言三教家
無家耳。

●黃衣

僧史略云。後周顯明。黑衣之禮。悉屏黑色。著黃色衣。起於周也。

山堂肆考云。僧著黃衣。元文宗寵愛僧。欣笑。賜以黃衣。其徒後皆衣黃。故歐陽原元題僧墨菊詩。慈覺元是黑衣郎。當代深仁始賜黃。今日黃花翻覆墨。本來面目見華香。按今制。禪僧衣褐。淨僧衣紅。瑜伽僧衣慈白。瑜珈今應赴僧也。

忠曰。華談探餘堯山堂外紀。亦載此事。然于按。龍源清禪師錄。有謝杭州賜黃衣師號上堂源。

則元成宗主第六大德年中。人此時已有賜黃衣。

非始於文宗主第十也。又天隱篇。溪牧潛集。初改。

黃衣詩云。宜留亭前受。護道御黃新。賜蒲城看。

臣僧記得。沙彌日。齊著青衣。上戒捕。此至公亦。

元世祖主第五成宗間人也。又按僧史略云。尋諸。

史。僧衣亦黃。黑青等色。此可知黃衣非始於元朝。但元朝盛賜之耳。

續文獻通考云。洪武十四年。令凡僧道。服色。禪僧。茶褐常服。青絳。玉色袈裟。講僧。玉色常服。緣飾。淺紅袈裟。教僧。皂常服。黑絳。淺紅袈裟。僧官。皆如之。道士常服。青法服。朝服。皆用赤色。道官亦如之。惟僧錄司官袈裟。道錄司官。法服朝服。皆緣紋。飾以金。忠曰。教僧。茶褐。竹窓二筆云。如吾郎。則淨慈虎跑鐵佛等。禪寺也。三天竺。雲隱普福等。講寺也。昭慶靈芝。菩提六通等。律寺也。衣。則禪者褐色。講者藍色。律者黑色。

字號。黃黑。色。今俗謂之茶褐色。

●禪帶

忠曰。修禪定時。以帶繞束腰。便於澄慮矣。

五分律云。諸比丘。廣作禪帶。以是白佛。佛言。不應過入八指。諸比丘。復狹作禪帶。以是白佛。佛言。不。

應說五種。諸比丘。復作雜色禪帶。以是自佛。佛言。應一種色。作若雜種色。應洗染色。然後懸着。

●平江條

日用執持抽脫法云。解條繫。先平上。

解者曰。條者。平江條也。

篇海類編云。條。他刀切。香酒。綴飾。編絲。綳。亦作

條。

忠曰。條。兩頭有繩。繞條束。而纏下。垂左右。腋下。名平江條。然支那書。未見平江條名。方輿勝覽。潼川府有平江縣。湖北岳州。有平江。大明一統志。南京蘇州。平江。岳州。平江縣。並無出條之說。

忠按。臨安亦有平江。見湖海新聞。余謂。禪林。平江條。恐出於此。且何以言之。彼土五山。多在臨安府。府中平江。出此條。而日本波磨。禪人。取其樣式。而傳於斯乎。

臥雲日伴錄云。永安和尚住相國寺。時勝定相公。賜金襴袈裟。平江條。及錢貳百貫。以助開堂之儀。

也。

微書紀紀。陳云。前探題了俊。藏八十餘番著。盤色。無表衣。以平江帶。總長。黃束。腰。矣。

有歷平江帶。以裝黃席者。太平記云。佐佐木道。義。拉。乘。遊。大原野。黃花。掛平江帶。於紫藤枝。往。難。舌。香。於。蟬。頭。境。

忠曰。曾親相國寺住持。夢窓國師。三百五十年忌。方丈室中。北壁左右。柱上。懸同心結兩條。矣。毘奈耶雜事云。佛在室羅伐城。忍氣乞食之時。下衣。覆地。鉢。于地。整理下裙。正佛官。應用。腰條。條。有三種。一。圓。二。方。三。圓。

●坐具

釋氏要覽云。梵云。尼師檀。此云。隨坐衣。根本毗奈耶云。尼師但。那。唐言。坐具。淨法師註云。文。官。坐具。

此乃敷具坐臥皆得佛制者本為僧制具恐有

所損不擬餘用也五分律云為護身護衣護僧床

褥故著坐具僧祇云若行道行得長疊中疊安衣

囊中至本應常敷而坐律應量作長佛二撥手廣

一撥手半一撥手五尺八寸廣三尺六寸律云更增

者即向四邊各益如今坐具四緣有貼即象也不

許置作若新物作常用故物貼中蓋據其好也若

自無故物又無求處不貼無過記云佛先許安左

肩上披衣因有外邊同一比丘曰汝肩上片布何

名何用比丘答云名尼師檀是坐具又問汝所披

衣何名有何功德答忍辱衣三寶之相上制天屬

下降外邊又問此衣既有是功德可貴豈得以所

坐之布居其上若汝自為師何不教若師教者此

法不足可貴比丘白佛佛因制移安左臂衣下三衣也以法服是謂不得淨用

是謂不得淨用

慧琳一切經音義云尼師檀梵語略也正梵音具

足應云賴史經義唐譯為敷具今之坐具也賴音

事頂反

四分律云世尊聽諸比丘作新坐具取故者縱廣

一撥手貼新者上以據色故又云若故坐具未

壞未有穿穴當取浣染消筆挽令舒緩割取縱廣

一撥手貼新者上若貼邊者中央據色故

忠曰今於坐具四邊別貼布或絹紗者所謂貼

邊之象乎

南山殷通傳云天人黃瓊云元佛初度五人及迦

葉兄弟並割袈裟左臂坐具在袈裟下後度諸弟

徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多為女

愛由是製衣角在左肩後為風飄舉以尼師檀執

上後外邊連摩多闊比丘肩上片布持將何用答

曰擬將坐之連摩多云此衣既為可貴有大威靈

豈得以所坐之布而居其上比丘白佛由此佛製

還以衣角居于左臂坐具還在衣下但不得垂尖

角如象鼻羊耳等相

南海寄歸傳云臘拜敷其坐具五天所不見行致

敬起爲三禮。四部同。其事。凡爲禮者。拜數。法式。如別章所陳。其坐具。法制。爲之。必須復作。制令安業。度量。不服。詳悉。其所須者。但候暇臥之時。讓坐。既席。若用他物。新故。並須安替。如其已物。故則不須。勿令汚染。虧損。信施。非爲禮拜。南海諸僧人。持一布巾。長三五尺。疊若食巾。禮拜。用替膝頭。行時。搭在肩。上。西國。慈義。來見。成皆莞爾。而笑也。潘堂律師六物圖。依釋坐具。下云。問。今每作禮。必敷者。何。答。禮經。明。阿難結集。時。迦葉。敷尼師檀。阿難等。則知。爲法中。定式耳。

圖中創立戒壇圖經。南山道云。案別傳云。迦葉結集。來戒壇上。便小目連。喚諸君。百億四天下。凡盡衆。至大迦葉。從座而起。披羅布。僧伽黎。捉尼師檀。至阿難前。敷尼師檀。阿難已。右邊。三市。大梵天王。執大寶蓋。覆阿難上。切利天主。進七寶案。置阿難前。迦葉禮拜已。至阿難前。問訊起居。如世尊在時。不具。如彼。

忠曰。祇園圖經。亦是南山之說。大同此。法苑珠林七百結集部。所說亦同。

忠又按。僧史略云。昔梵僧到。此皆展舒。尼師檀。就上作禮。三禮。禮拜。乃合。大迦葉。禮阿難。奮然。南海寄歸傳云。禮拜敷。其坐具。五天所不見行。止大不與上。所復敷說同。慈義。疎滿耳。已下。鋪坐具。搭臂。及展開法。

大鑑小清規云。坐具搭手。須在袈裟之下。坐具開展。應向外搭之多。見經。以坐具背向外。又安。前座一大尊宿。以坐具背向外。坐此說。殊不知。初與客人相見時。便相背也。又展時。亦顛倒反進。大非禮法。前輩豈不知禮法。如此。乃知作此說者。齊東之人也。坐具展時。須從衣袖內邊。拈起。坐具角展開。此爲順也。今時多從衣袖外邊。倒拈。坐具展開。此爲逆也。順則吉。逆則凶。知禮人。皆從吉也。村寺清規云。禮佛。披大袈裟。展坐具。不得。不具威儀。搭坐具。摺口向外。拜則先以右手。拈起。向裏一

頭略側身，奉開展拜。

忠曰：觀自大清來，僧皆坐具，背向外。日本從他者例，學之可謂愚矣。

已下，雖坐具不得令他人展開。

釋氏要覽云：凡禮佛，須自展，尼師檀不得令他人展。或至塔殿上，先有地席，便就上，隨先無，不得立佇布席，不得於低床上，禮須脫履，勿以無儀自招深罪矣。

釋門歸敬儀云：行事之時，既脫足，已可踐土地，應在坐具。尋討經律，無敷坐具之文，但云脫履，是今據事用理，須坐具，故制坐具緣云：爲身爲衣，爲僧具，既爲身衣，明知前說，又坐具之目，本是坐時之具，所以禮拜之中，無文敷者，故如來將坐，如常自敷。準此比丘自敷而坐，不合餘人爲敷。今見梵僧來至佛前禮者，必先垂裙，以膝拄地，合掌長跪，口讚於佛，然後頂禮。此乃遺風猶在，可準用之。無坐具明矣。比有行教在佛僧前，仍令侍者爲敷。

坐具，此乃行儀，未是致敬。又有與侍設席，方始禮者，亦不可也。如見尊長，即須下拜，安待免席，耶以事詳準，隨時設禮，不可待席有，則從席，無則從地。可也。如在清廟闕庭，公衛之所，何有設席，以此準例，則敬慢兩分。

忠按尋討經律已下，全依法苑珠林敷教禮敬處部。

忠曰：此中如來自敷者，大般若經第一第四百一第四百七十九皆云：爾時世尊於師子座上，自敷尼師檀結跏趺坐。此止夫三界獨尊，尙自敷矣。然今觀清國僧規，主者跨立，佛前令侍者展具，敢乃作禮。日本僧出於其下者，亦效尤矣。夫佛之所爲，而尙不爲，備高自大，亦極堪。

緇門警訓載大智律師坐具，厥云：吾有坐具，裁量有量，其色相則一類，現裝其物，禮則兩重，疎布長四廣三，據新撰故，彼形之大者，可用開墻。吾身之小，令從初制度，好大，惡小，但責他，非反制爲開，焉知自誤。舊制比丘身者，五分之塔也。尼師檀者，四方之基也。是則道者所資，豈宜身之爲難，安爾講。

法教之，喜失於威儀，入聚遊方，持之勿離，於跣步，不然，諸律有違制，刑科一生無如法坐處。

釋名云：襪，末也，在腳末也。

釋氏要覽云：鈔云：襪亦是衣，四分律云：著襪，教修清規，裝包云：下襪鞋襪，有袈裟於後。

日用軌範云：不得赤腳著僧鞋。

忠曰：言須著襪，而方著皮鞋也。

解者曰：清規言可著襪之義，唯在此耳。凡著襪者，非爲禮也，蓋僧鞋皮，磨若脫，而著則具膩汚。

脚故號赤脚，著鞋而已，非赤脚爲無禮。如天竺風俗，皆赤脚也，但日本國以赤脚爲失禮，支那國則士庶皆著襪，足蓋其俗，嫌床垂足，故血下，令足大，故製之，防其鄙陋，復非爲禮也。

舊說曰：佛通寺，惠中和尚，不帶坐具，不著襪子，馬橋中華古今注云：三代及周，著角襪，以帶。

入衆日用云：寒月向火，不得炙鞋鼻，然脚，緝衣裳。

脚 絛

繫於脚至，魏文帝吳妃乃改機，以羅爲之，後加以綵繡，至今不易。至隋煬帝，宮人機成五色，立鳳朱鸞機襪。

華嚴探微云：機，實錄曰：自三代有之，謂之角機。魏文帝吳妃，裁機以綾羅紬絹爲之，洛神賦云：羅襪生塵是也。

後漢崔駰集機銘云：機，衡建子萬物含滋，黃鍾育化，以養元基，長履景福，至于億年，皇靈既祐，社祿來興，本枝萬世，子孫孫。

入衆日用云：寒月向火，不得炙鞋鼻，然脚，緝衣裳。

教修清規，亡僧云：須留裝亡衣服，直羅挂絡，內外衣裳，教誅香合，脚絛鞋襪，淨髮巾，收骨，綿子等。

舊海類編云：緝，補絛，切音崩，布名。

祖庭事苑云：脚絛，律所謂護腳衣也，僧祇云：我弟。

手執被兩角而把合縱折而作兩重次又縱折而作四重次向內橫折而作四重都計十六重也以安眠單之與明次疊敷眠單於被下擇枕子於被裏安被之時有重之頭向身以安之

●紙被

希聖墨禪師廣錄禪房十事紙被強云通身不挂寸絲單明一色透事要知結角最故舊問床子枕于

●眠單

舊說曰臥時鋪之或謂坐時鋪之本是坐具也忠曰或以眠單爲章服儀被單非也又和俗以眠單稱蒲團說蒲團以蒲造與眠單不涉日用執緒云上被位眠單收一半坐定祖庭事集云時佛在給孤園有一比丘赤體而睡不纏旃拂臥具人皆譏嫌佛言宜令著臥具即今

禪家所用眠單是矣寄歸傳云臘拜敷坐具五天所不見行其所須者但擬眠讓它旃席也若用它物新故並須安替不令汙染虧損舊說

禪苑清規首座云堂司行者打放參鐘展單下帳開窗寮開臥吹渴隨意如過念禪歸寮開臥吹渴隨後入堂展單下帳昏鐘下巡維明即捲之空中大衆未開靜前不得令捲單疊被上帳恐喧大衆

教修清規全篇云堂司行者在首座前捲云放參乃供頭鳴堂前鐘三下衆皆同和南各出坐單而散又坐參云堂司行者候晚粥熟後首座云放參衆下床各出坐單

忠曰此中言單皆眠單也

舊說曰凡出坐單爲坐禪矣日用執緒云眠單收一半坐定是也初夜坐禪畢出坐單爲恒息也所謂單者可鋪而坐臥之物要不可損壞常住床席也

傳燈錄白水仁禪師云。僕清行脚到。師謂之曰。時寒。道者清曰。不敢。師曰。還有臥單得。蓋否。曰。沒有。亦無。展底。功。夫。師曰。直。就。道。者。鋪。水。筒。凍。亦。不。干。他。事。曰。鋪。水。冰。生。不。相。涉。師。曰。是。

●浴具

日用軌範云。如開浴。浴具。掛右手。入下間門內。

忠曰。浴裙。脚布等。總稱浴具也。

●浴裙

日用軌範云。以脚布圍身。方可繫浴裙。

忠曰。雖言裙。而非脚布類。但是浴衣耳。故軌範。

又云。以脚布摺浴裙內。恐濕浴衣。依此知浴。

裙。非濕水物也。蓋者掛之。兜竿也。

舊說曰。浴裙以單綿布造浴衣也。

●脚布

見浴裙處。入衆日用。作脚巾。

忠曰。脚布。圍肚。腰。入浴之具。與備用。持規云。知浴。

鋪脚布者。別物也。見浴裙處。故日用軌範云。以脚。

布摺浴裙內。可知浴衆隨身者。而非浴主所鋪。

設矣。

忠曰。此脚布。律稱洗裙者。毘奈耶雜事云。忍芻。

洗已。溫體披衣。佛言。應善拭身巾。無巾可得。洗已。

片時。障地。以洗裙拭。然後披衣。義淨註言。洗。

裙者。可用絹布一幅。半長六尺許。橫繞腰。腰。勿。

各脫。更不安帶。是西國法也。

●履

日用軌範。抽脫云。古云。入廁。用簍。分觸淨。出時脫。

履。忌。疑。穢。

行事鈔二衣總別篇云。五百問云。淨潔。靴鞋履。得。

著。證。拜。四分。聽。爲。護身。護衣。護臥具。故在寺內著。

一重草履。

歸教儀云此土羣臣朝謁之儀皆在殿庭故履屨不脫有時上殿則劍履皆捨此古法也天竺國中地多濕熱以革爲履制令服之如見上尊即令脫却自餘寒國隨有履之行事之時既脫足已可歸土地雖在坐具

革履探餘云履屨屨者禮也飾是以爲履屨拘也所以拘足也革履曰屨單底曰屨複底曰屨麻屨謂之不僧者履者易有不和緩也屨以木屨履下言乾勝不畏泥濕也黃帝臣于則作屨履者國孔民有仲尼車與冠屨履故美周公曰赤舄几几

鞋

日用軌範云不得拖鞋咳嗽作聲

教修清規鞋包云下鞋鞋襪有袈裟於後革履探餘云鞋實錄曰夏商皆以革爲之周以麻晉永嘉中以絛或云唐馬周始以麻爲之名

鞋也

馬竊古今注云麻鞋起自伊尹以革爲之草履周文王以麻爲之名曰麻鞋至秦以絛爲之令宮人侍從著之庶人不可至東晉又加其好公主及宮貴皆絛爲之

履屨事志云皮鞋尖頭經云施主買鞋不見殺故如有施主牛死賣與屠生轉買皮令人作革履施許受用者

拖鞋

舊說曰拖鞋木鞋也浴室及西帶用之

忠曰拖鞋鞋名鞋首植一小簪上闕下狹用將指第二指持之拖曳而得步故言拖鞋

教修清規知浴云出而登拖鞋脚布

日用軌範開浴云其所脫衣作一襪覆轉方換拖鞋

拖鞋又名木屨見履堂門

● 袂衣

諸祖傳頌慈受深禪師示衆云袂衣登殿革履遊山真誠法堂回互香寶○此目衆字應時作用永平衆寮清規云寮中兄弟在案頭之時見他人來先下床立地或著衣或袂衣須隨來者之儀或同臥或解襪

永平清規辨道法云後夜禪時不掛袂衣但坐禪耳睡時袂衣入室就單位出齋間而用坐視未展望矣或有半展單之古法脫袂衣垂安被上而坐禪矣

舊海類編云袂楚懈切音獲衣袂也博雅稱結袂謂之袂袂又丑亞切音訖注同衣袂從音聲

名帶也

正字通云袂舊註楚懈切音獲引博雅稱結袂謂之袂袂又衣袒也按袂服前之袂衣唐僖宗乾符元年王凝崔玄昭同舉進士凝先及第嘗

袂衣見意昭宋太祖召黃僊入禁閉閑事儀行至屏障間見上袂衣因卻退中宮趨出見僊曰奉上袂衣必未知儀來但奏云宜到翰林學士黃僊太祖聞之起索衫帶著後方召見之據此說袂在博顧讀若陀舊本音調並非

忠曰袂衣義自古欠分曉近及正字通來一增舊澤矣實儀事見衣辭

康熙字典云袂唐韻集韻韻會並楚懈切差去聲玉篇衣袂也又籍海衣袒也又類篇楚懈切音漢義同

山堂肆考云宋帳文定公安謙平生未嘗不衣冠而食黃魯月與其婿王季同飯命軍視帶而已衫帽自如軍不敢公曰吾自布衣諸生遭遇至此一飯皆君賜也享君之賜敢不敬乎子自食某之食雖袂衣可也袂音

● 袂袒

袂衣。又言袂祖。

康熙字典云。袂。音但。儀禮註。袂左。袂衣也。

備用清規。日用清規云。古云。袂祖。不許登殿。草履

莫踐法堂。

日用軌範云。古云。袂祖。登殿。草履。避山。莫踐法堂。

回互者。舊

羣談採餘。清逸類云。清晨燒香。食罷。便可岸巾

袂祖。

舊說曰。義堂信和尚。會觀唐書。人形。屏開衣於

於背後。曰。此所謂袂祖也。謂胸前襟迫。似又

字。亦有祖容。故曰。袂祖。乃懶放之貌。俗言。袂持

頭蓋。懸於頸者。屏襟以扇受。防損衣也。

●卸衣

忠曰。日本禪林。慣擗。敝七條九條等。掛在左臂。此

言卸衣。蓋卸下在肩衣也。或作又衣者。非也。又與

袂衣義不涉。

楊慎千里而歸云。詩有出。于率易。而神妙者。如西

子洗秋。巫緹卸服。固勝于羅綺綺縠也。

字彙云。卸。可夜切。寫去聲。舍車解馬。脫衣解甲。

●孝服

忠曰。尊宿遷化。法眷會宴。著囚服也。

敕修清規。尊宿遷化。孝服云。侍者小師。麻布襖兩

序。苧布襖主喪。及法眷尊長。生絹襖。勸舊辦事。婦

人法眷。諸山生絹。腰扇。檀越生絹。巾腰扇。方丈行

者。麻布巾。襖兼行者。苧布巾。方丈人僕。作頭麻布

巾。衫。甲。幹。莊客。諸僕。麻布巾。

六祖壇經云。師曰。吾滅度後。莫作世情悲泣。兩

淚。受人弔問。身著孝服。非吾弟子。亦非正法。但

隨自本心。見自本性。

六物圖云。今時維。意加復。等知。反以如來正制

之衣。用為孝服。且價無服制。何得妄行。釋氏要

寬補教，奉諭相循說，慎勿忽之。近見白布爲頭經者，斯又可怪。法誠之相代漸多，有識者宜爲革之，則法得少習矣。

●腰帛

忠曰：尋宿遷化，孝服者白帶圍腰，言腰帛。見孝或作腰白。

枯崖漫錄曰：雲津禪師語云：二月初一，好箇清息桃花，煞紅李花，煞白刺油，邊邊大角笑中打失，腰腰白，直至如今，尋不得，喝云：有甚交涉？三才圖會文公家藏有腰帛圖。

第廿七類 唄器門

●諸法器

敕修清規入院云：至時鳴大鐘，諸法器，大衆門迎。

又法器章云：新住持入院，諸法器一齊俱鳴。忠曰：舊說以之爲大開靜，非也。大開靜，但鳴厨前諸堂版，而已不鳴諸鼓。如今入院，住持則鐘板鼓一齊鳴，故云諸法器也。

●健椎

敕修清規，維那云：十誦律云：以僧坊中無人知時，打健椎。乃衆亂時，無人彈壓等，佛令立維那。

忠曰：須知衆林鳴響，維那掌之。

玄應經音義云：健椎，直追切，經中或作健逕，案梵本臂吒健椎臂吒，此云打健椎，此云所打之木，或檀或桐，此無正翻，以彼無鐘聲故也。但椎，椎，相濫，所以爲誤已久也。

釋氏要覽云：五分律云：隨有瓦木銅鐵，鳴者皆名健椎。經音疏云：健，虔音，椎，直利切。此云擊木聲，五分比丘問：以何木作健椎？佛言：除漆樹餘木鳴者，聽作。智論云：迦葉於須彌山頂，鑄銅健椎，增一經

云阿難升講堂擊鐘雅者此名如來信鼓也今詳律但是鐘聲石板木板木魚砧槌有聲能震衆者皆名雅也

衆疏云：鑄錢者，梵本雖論云：鑄巨地，此云鑄，亦曰鑄也。乃金石二物耳。故五分云：隨湯者作之，其取聞聲，未集召召價法也。

行事鈔集僧通局篇云出要律儀引聲論爾暢

此名醫也。亦名爲鐵。賢持記云：若諸鐵。

論並作轆轤或作轆推如字面呼乃是梵言說轉
唯獨聲論正其音耳今須音轆爲地又轆唐疏中

近云體地未見雅字呼爲地也後世無知因在一
碑至於鈔文前後以及一宗祖教凡體地字並改

爲雅直呼爲地諸華古本寓鈔及大藏經律考之方知其謬但以雅擅相證容致妄改今須依律論

並作「隨機」至呼召時自從「美論」以作「機」亦實世有不識定謂云是打

吒健槌音吒此云打健槌此云所打之木或用檀

桐木等。彼無鑪。故多打木。爲人。此則與今全乖。
不可和食。且依鈔疏。鑪。鑪之。附金石二物也。法應
解經。骨。大。同。三。尼。參。德。託。部。圖。中。昔。義。父。云。舊。經。
多。以。二。鑪。同。云。被。無。衣。衣。石。少。耳。云。舊。經。
云。鑪。遲。亦。梵。官。訛。轉。宜。作。雅。直。致。反。呼。爲。冰。此。迷

正字通云：樛，俗作樛，樛。

忠曰：元照意須字从艸木之木。而其音地也。

大比丘三千威儀云：提稚有五事：一者常會時，二者且食時，三者晝飯時，四者事授餐時，五者一切無常，復有七法：一者縣官，二者大火，三者大水。

四者盜賊五者會沙彌六者會廣婆塞七者呼私兒當復知十二時捷推常會時先從小起稍至

大^ニ大^ニ下^ニ驛^ニ二十^ニ稍^ニ小^ニ二十一^ニ下^ニ小^ニ小^ニ十^ニ下^ニ復^ニ大^ニ三^ニ
下^ニ旦^ニ食^ニ大^ニ下^ニ八^ニ食^ニ一^ニ通^ニ投^ニ桀^ニ亦^ニ一^ニ通^ニ無^ニ常^ニ者^ニ隨^ニ

視時縣官水火。賊亦因時會沙磧三下。會優婆塞三下。呼私兒一下。持一蓮至比丘提稚。無後音。牧乘法數圖五事七法。七法具前卷之

一常會時

設三四處房廊法事集
五十四下前之一處

二旦食時

八下即小食時也

三晝食時

同上。一處中食時

四暮投盤時

同上。一處知客僧
投盤是投盤

五無常

多少隨時隨人而施
四處生時

馬鳴菩薩傳云比丘鳴鐘撞杵外道即問今日何故打此木耶

●大鐘

忠曰禪刹鐘有三大鐘。殿鐘堂鐘。大鐘者號令闔山諸寮者。

教修清規。節云。鳴大鐘及僧堂前鐘。集衆列殿。上向佛排立。又法器章云。大鐘。盡林號令。黃鐘也。曉擊則破長夜。暮擊則息羣衆。則覺香齋。疏其味。引杵宜緩。振聲欲長。凡三遍各三十六下。總一百八下。起止三下。稍緊。鳴鐘行者想。念。偶云。願此鐘聲。遍法界。徧國。徧諸。悉皆聞。則塵清淨。證圓通。一

切衆生成正覺。仍稱觀世音菩薩名號。隨處扣擊。其利甚大。過。節。看經。上殿。下殿。三八。念誦。佛誕。成道。涅槃。建醮。初臘。食。臘。經。新。過堂。人定。時。各一十八下。如接送官員住持尊宿。不以數。開。庫司主之。

行事鈔集僧道局篇云。增一阿含云。阿難升講堂。擊鐘。撞杵。此是如來僧鼓也。

續高僧傳釋智興傳云。亡者通夢其妻曰。不幸。病死。生於地獄。賴。家。定。寺。僧。智。興。鳴。鐘。撞。杵。震。地。獄。同。受。苦。者。一。時。解。脫。有。同。興。曰。何。緣。鳴。鐘。乃。感。斯。應。興。曰。余。無。他。術。見。付。法。藏。傳。願。賦。吒。王。師。轉。停。事。及。增。一。阿。含。鐘。聲。功。德。敬。遵。此。報。苦。力。行。之。鳴。鐘。之。始。願。諸。賢。同。入。道。場。然。後。三。下。將。欲。長。打。如。先。致。敬。願。諸。恩。同。聞。此。鐘。聲。俱。時。覺。悟。如。所。願。行。志。常。奉。修。豈。唯。微。誠。遠。能。遠。感。衆。衆。其。言。增。壹。阿。含。經。曰。阿。難。即。升。講。堂。手。執。提。推。並。作。是。說。我。今。舉。此。如。來。僧。鼓。諸。有。如。來。弟。子。衆。者。盡。當。

昔集爾時復說此偈。降伏魔力。除結。無有餘。滿地。擊捷。捷。比。斤。聞。當。集。欲。開。法。人。度。流。生。死。海。開。此。妙。響。音。響。當。集。此。

●百八鐘 附百二十下

忠曰大鐘一百八下。香。曉。鳴。之。

教修清規云。大鐘。曉。鳴。則。波。長。夜。響。隨。鐘。響。則。

覺。昏。微。曉。其。曉。引。杵。宜。隨。鐘。響。欲。長。凡。三。遍。各。三。

十六下。總。一。百。八。下。起。止。三。下。稍。緊。

禪苑清規云。打。大。鐘。之。法。先。輕。手。振。鐘。三。下。後。十。

八。聲。緊。十。八。聲。三。緊。三。慢。共。一。百。八。聲。

華嚴探微云。鐘。聲。晨。昏。叩。一。百。八。聲。者。一。歲。之。

轉。也。蓋。年。有。十。二。月。有。二。十。四。氣。又。有。七。十。二。

候。正。得。此。數。浙。杭。州。歌。曰。前。發。三。十。六。後。發。三。

十。六。中。發。三。十。六。聲。急。通。共。一。百。八。越。州。歌。曰。

緊。十。八。緩。十。八。六。遍。演。成。一。百。八。台。州。歌。曰。前。

發。七。後。發。七。中。間。十。八。徐。徐。發。更。衆。臨。後。擊。三。

聲。三。遍。演。成。一。百。八。

劉氏清書云。四。季。須。知。五。更。鳴。鐘。前。十。八。後。

十。八。急。緩。急。每。三。轉。共。一。百。零。八。聲。者。蓋。應。十。

二。月。與。二。十。四。氣。七。十。二。候。之。數。亦。按。陰。陽。也。

忠曰。俗。說。佛。寺。朝。暮。百。八。鐘。聲。百。八。煩。惱。應。

非。也。天竺。作。相。本。一。百。二。十。下。見。三。抄。及。未。

聞。百。八。下。其。百。八。數。出。中。華。世。典。所。謂。十。二。

月。二。十。四。氣。七。十。二。候。合。成。百。八。乃。應。知。聲。

百。八。煩。惱。限。者。舉。燭。燕。說。也。

或曰。慈。照。相。公。時。命。京。師。五。山。擊。二。十。五。點。

其。曉。鐘。先。鳴。九。十。下。通。十。八。下。及。開。靜。時。鳴。

之。三。十。下。未。知。何。據。也。

百二十下附

道宣撰。釋。門。集。僧。軌。度。圖。經。云。念。三。寶。存。五。衆。

衆。各。八。聲。故。以。四。十。爲。邊。三。遍。衆。之。則。一。百。二。

十。爲。節。也。實。持。記。引。國。經。注。云。八。聲。叩。四。果。

四。向。三。遍。三。乘。

● 殿鐘

忠曰：佛殿鐘也。

敕修清規勝嚴會云：鳴大鐘，僧堂鐘，殿鐘，住持至佛前燒香。又法器章云：殿鐘，住持初行香時，鳴七下。凡集衆上殿，必與僧堂鐘相應接，擊之，知殿主之。

● 僧堂鐘

忠曰：僧堂前鐘，其製稍小，或單稱堂前鐘。

敕修清規請立僧首座云：堂司行者，鳴僧堂鐘，大衆同送歸寮。

又法器章云：僧堂鐘，凡集衆則擊之，過住持每赴衆入堂時，鳴七下，齊粥下堂時，放參時，且過堂與茶下床時，各三下。或住持或下堂，堂前念誦時，念佛一聲，輕鳴一下，末疊一下，堂司主之。

雲門徑禪師錄云：師在僧堂前，問僧：這鐘，鐘子

是什麼物，作無對師云：個問我，僧便問師云：希僧作代，但打鐘一下，云：摩訶般若波羅蜜，又云：衆僧堂前。

● 集衆鐘

舊說曰：僧堂鐘，謂之集衆鐘。

敕修清規國忌云：至期，鳴僧堂鐘，集衆。又法器章云：僧堂鐘，凡集衆則擊之。

甘樹巖經云：此祇陀園中，食辦擊鼓，衆集撞鐘。釋氏要覽云：鐘，稱今詳律，但是鐘，磬石板木板，木魚砧，均有聲，能集衆者，皆名鐘，雅也。

● 斂鐘

釋梵清規念誦云：住持知事以下，上開立，首座以下，下開立，維那斂鐘，念誦。

按定清規，新住持入院云：挂搭之法，教僧堂前，鐘大衆先歸鉢位。又兩序進退云：首座領大衆，

人事送出庫堂門云又飲鐘首座入寮占西手與住持人事又四節堂中三日點茶云行者飲鐘七下住持歸位

備用清規尊宿相訪云若法眷尊長即飲僧堂前鐘隨至方丈人事人法眷也

宗門統要云台州幽棲道幽禪師一日飲鐘上堂大衆纔集乃問什麼人打鐘僧云維那師云近前來僧便近前師遂打一掌却歸方丈本師曰鐘是

教誡律儀二時食法云待飲鐘聲發即如法夾巾把鉢令匙柄向身又云入堂未飲鐘聲發禮拜且收坐具上床坐

解者曰食時初後各鳴雲版今飲鐘者謂初雲版也或曰長板是也

泉涌開山仍作相式云先三下鐘鐘三下此鐘用三次三鼓三鼓次雲版雲版次長板長板三三連打但後一鐘打此鐘時各僧具具入堂至所坐處放鉢巾置鉢於林前座各展坐具三三連打次雲版雲版三三連打次長板長板三三連打

雲版鐘三下此名最鐘此名最鐘禪粥二時住持將自外堂入僧堂稍到明樓邊時正鳴之及入堂與庫前下鉢鼓同時交鳴其實九下起盡二下疊鳴此屬鐘而不與教故言七下

次雲版一連打此時

教修清規念誦云大板鳴方歸圓位住持入堂供頭鳴堂前鐘七下又維那云每日二時赴堂堂前鐘鳴離位入堂聖僧前左手上香又庫司四節特爲首座大衆湯云都寺從後僧後右出堂外迎住持入堂供頭緩鳴堂前鐘七下送住持入位又法器掌云僧堂鐘過住持每赴衆入堂時鳴七下

解者曰堂前七下鐘此名最鐘禪粥二時住持將自外堂入僧堂稍到明樓邊時正鳴之及入堂與庫前下鉢鼓同時交鳴其實九下起盡二下疊鳴此屬鐘而不與教故言七下

教收也以其緊捷之也

忠曰舊說緊鳴為數鳴二十五以鼓為三以鐘為二換韻書數字無緊急開但律家食前緊急鳴此云數鐘解者依之以名於清規齋粥住持入堂七下鐘然清規却有云緩鳴堂前鐘七下者則緊打鳴不當也不宜名數鐘仍知教修清規但言堂前鐘七下而不言數鐘固有以也

忠按行事妙集僧通局篇說長打鐘法云如是漸漸欲推漸小乃至微末止責持記教收聲止由是觀之長打鐘及漸教收乃緊其打此云數也而今七下亦緊鳴故例長打之教聲而亦云數鐘乎

●入堂鐘

忠曰堂者僧堂也齋時大乘入僧堂時鳴大鐘十入下謂之入堂鐘一或十八鐘入堂知下文

永平清規赴粥飯法云粥時開靜已後齋時三鼓已前先於食位就坐齋時三鼓之後鳴大鐘者報齋時也城隍先齋鐘山林先三鼓此時若面壁打坐者須轉身正面而坐若在堂外者即須息務洗手令淨具威儀赴堂次鳴板三會大乘一時入堂已下詳不詳

教修清規法器章云大鐘齋粥過堂十八下

薩婆多毘尼毘婆沙云若僧祇食時應作四相相一打鍵椎二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打鍵椎或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧祇食者不清淨名為盜食忠曰今鳴鐘入僧堂而食出于佛制

●下堂鐘

教修清規上堂云掛上堂牌報衆粥罷不鳴下堂鐘三下

舊說曰：粥罷下堂，鐘三下，是罷參之鐘也。尋常鳴之，若有祝聖更復鳴之，若且盤上堂，則不鳴。下堂三下，蓋有大堂，上故不可鳴。參鐘也。永平清規赴粥飯法云：大坐茶湯罷，住持人，盡僧前，同訊出，即打下堂，鐘三下。如盤院首座入堂，點燈，住持人出，却來堂內，盡僧前，上下問訊罷，盡托出，方打下堂，鐘三下。

●粥罷鐘

舊說曰：粥了，後打鐘三下，此名粥罷鐘。或曰：此是罷軍鐘也，非爲粥罷。

忠曰：此三下，但是下堂鐘也。

●放早參鐘

校定清規五參上堂云：粥後更不鳴。下堂放早參

舊說曰：粥罷三下鐘，謂之放早參鐘。若且盤五

參上堂，日不鳴。

忠曰：放早參鐘，即罷參鐘也。古法：每日粥後有早參。早參住持說法也。今亡之故，粥罷鳴鐘三下，此報無早參。猶如晚間放參鐘也。然今有上堂，故不鳴早放參鐘也。

●小開靜

或曰：開靜放也。靜，靜慮也。開靜，謂大眾自四更一點入堂坐禪到此，放禪故曰開靜矣。忠謹按：鳴鐘前版，爲小開靜。行者齊起，因不開，坐僧坐禪者，到大開靜。庫前板，諸坐板一齊鳴，亦起。開寺，大眾也。因不開，坐僧坐禪者，故余謂開靜者，開覺靜睡也。開言發覺靜是睡眠之婉辭也。

登山清規云：五更四點，後庫前版鳴三會，名小開靜。行者齊起也。卯時將終，五更五點，後鼓放聲，鳴長打三會也。名大開靜。大眾相報。忠曰：五更三點之後，鳴百八鐘，大鼓鼓了，次

鼓五聲，五版四下，如三反，次小開靜，打盡版三會也。次大開靜，先要鼓，直打鼓，五聲，五版五下，次又要鼓，版鼓一時和鳴，自後漸到急如，此三通，打一會。

古來相傳，二十五點鐘，到百八鐘，但云然後

開靜，鼓版俱鳴，止後得一圓詳說，如上。

釋是清規聲法，小靜二會，大靜一會，此

●開小靜

小開靜，又稱小靜。

禪苑清規，警衆云：凡開鐘鼓魚板，須知所爲。五更鳴大鐘者，警睡眠也。次廚前打小鐘子者，開小靜也。諸寮供過行者及燈顯等，並皆先起。次擊廚前盤板者，開大靜也。衆僧齊起，方得掃盥畢，後及上鼓房，次打長板者，衆僧下鉢也。衆僧一時入堂，次打木魚，衆僧集定也。後至者，更不得入堂。三通鼓鳴者，住持人赴堂也。堂前小鐘子鳴者，衆僧下床。

祇候，問訊住持人也。又云：開小靜之法，先盤板三聲，漸漸高大，令衆調暢，從慢至緊，從重至輕，爲一會。至二會，聲聲徐徐，打三下。

日用軌範云：開小靜，方拈鉢，掛枕子。

忠曰：軌範所言，與教條大坐參及禪苑永平

盤山諸規，說相違，焉能規，曾以開大靜，獨

然，今云：開小靜，拈鉢，余謂恐小字誤，當作

大也。

校定清規，日用小清規，開小靜，註云：鐘絕後，版

忠曰：拈鉢後，若開大靜，時爲此時，大鐘入方，絕

矣。若開小靜，四時則鐘未絕，爲可知。小清規

所謂開小靜，方拈鉢者，可作開大靜也。

竺仙和尚曰：日本人以下鉢，長板，稱小開靜，非也。

長聲三通者，當名小開靜而已。

忠曰：下鉢，長板者，火鼓後，長聲三通者也。今

竺仙所書，長聲三通者，五更四點，廚下小鐘三

會者也。二會，校定下鉢，長板，亦書長聲三通。

故今當加廚下小鐘四字而據其源也

解日用軌範者曰開靜後長擊板三通名長板

此謂開小靜也或爲大鐘或爲小鐘

忠曰是即竺仙所非下鉢長板稱開小靜者

全不可取之若又依此說似小開靜在大開

靜之後未非也

●小靜

小開靜也

校定清規進退兩班云次早五更小靜鳴堂司鐘

舊首座都寺喚湯

●大開靜

忠曰大開靜者庫前鼓板長打三會一會是也此

時諸堂前板一齊鳴起又見小

戒和俗聞百八曉鐘爲開靜鐘鳴者非也然舊

說曰慈照相公命京師五山聲二十五點及三

更尋聲四更五更次鳴鐘九十下還十八下及

開靜時鳴之此二十此十八鐘與開靜鼓版同

時鳴故有此聲

禪苑清規云次擊廚前雲板者開大靜也此二語

又云開大靜之法如開小靜之法但只長打一會

也

教修清規大坐參云四鼓鳴住持出鐘鳴首座出

乃鐘結開靜板鳴衆方招被又赴齋粥云早晨

開開靜板後發時候過火板鳴先歸鉢位又法

器車云方丈庫司首座寮及諸寮各有小版開靜

時皆長擊之

忠曰教修清規不出大小名所謂開靜者皆大

開靜也擊法見小開靜處

●開大靜

大開靜又稱開大靜見禪苑此小

永平清規辨道法云未開靜前不得收單招被方

候開大盤，所謂廚前盤，及諸堂前板，一時俱備。

● 放參鐘

教修清規晚參云若住持至晚不參則堂司行者
稟命住持覆首座鳴僧堂鐘三下謂放參鐘也如
住持入院或官員禮起入山或受人特請或爲亡
者開示或四節臘則移於昏鐘鳴而謂之小參然
亦不鳴放參鐘謂猶有參也

● 昏 鐘

初更一點後大鐘百八下此名昏鐘

敗修消裁大坐參云每日如有緣故不坐參時供
頭行者代首座出半里與大眾同至晚衆寮談
板三下衆出寮歸堂昏鐘鳴如居三昧市頭首入堂
甘座待鐘鳴入燒香過堂次住持入燒香過堂候
定鐘鳴住持出堂次頭首出

● 定鐘

敕修清規云候定鐘鳴住持出堂拜三香又法器
章云大鐘人定十八下忠曰人定
盤山清規云打一更三點三遍後鳴大鐘十八聲
是稱定鐘是時主人出堂

盤山清規云：打一更三點三遍後，鳴大鐘十八聲，是稱定鐘，是時主人出堂。

舊說曰。初更五點之後。經少時。鳴鐘十八下。此名定鐘。又名十八鐘。正當亥時。其後少時。打二更也。凡坐禪。到定鐘而止。衆便出僧堂。今日本出三鼓。次則鳴三鼓一。第五更。若發更坐禪。則報宮。即時鳴二十八鐘者。早鐘也。定鐘坐禪。乃再入堂也。定鐘後。鐘前門。衆皆自後門出入。

忠曰：舊說言初更五點，後鳴定鐘，扣二十五點，圖亦言初更五點，後然燈山言一更三點，後鳴定鐘也。蓋大鐘一過半，鐘五十可經一點時，乃自第一點打鐘五十四下，而至第二點，更鐘五十四下，而至第三點，鐘一百八下，畢，來到四點，直鳴定鐘也。又見一圖，有初更二點，後鳴定鐘者，蓋鐘百八下畢，大鳴定鐘。

次打初更，第三點也。蓋早打定鐘，懈怠之相，不可尙焉。余又按，若初更打第三點，則可省二點處，有難之。

禪堂日工集云：定鐘乃今初夜坐禪鐘也。謂之定鐘。

忠曰：坐禪到定鐘而止，非定鐘鳴，方坐禪。或定鐘後坐禪者，陪修也。此名再請禪。見三教又曰：俗言初夜鐘者，正是定鐘也。

舊說曰：大鐘坐禪皆擊鳴定鐘之早，蓋定鐘鳴則罷坐禪，故怒其早也。

忠曰：舊說言定鐘之制大半於大鐘止此。恐謂定鐘鳴堂前鐘故作此說。恐矣。教修法器章云：大鐘人定十八下。止。盤山云：鳴大鐘十八聲是。稱定鐘。可知定鐘直鳴大鐘，非別設。亦非用堂前鐘。如堂前鐘制小見僧堂鐘處。

●觸鐘

忠曰：凡鳴鐘法，其起止一聲名觸鐘。凡三敲鐘道一

●法鼓

舊說曰：法堂設二鼓，其東北角者爲法鼓，西北角者爲茶鼓。

教修清規法器章云：法鼓凡住持上堂，小參，普說入堂，並擊之。擊鼓之法，上堂時三通先輕敲鼓，三下然後重手徐徐擊之，使其緊慢相參，輕重相應。普說和暢，起復連環，隱隱轟轟，若春雷之震。第一通延聲長擊少歇，轉第二通連聲稍促，更不歇聲，就轉第三通一向輕聲擊之，候住持登座畢，方歇聲。雙槌連打三下，小參一通，普說五下，入堂三下，普說擊。

忠曰：鐘聲者一大二小，相交長擊，則如繩繩木一斷一際之狀，故有繩也。然昧者妄已作緩大

失意鼓

續燈錄偈頌門甘露舒輝師法鼓頌云一聲隆隆
傳九域雲奔雨驟靈應來須知不是尋常錫慳得
人天辟服聞

●登座鼓

敕修清規法鼓云上堂候住持登座畢方歇鼓聲
此

忠曰住持登座須臾時每踏一階鼓一聲古德云
踏鼓而登此是也余聞此可得名節步鼓也

慈恩三藏傳云戒日王行時每將金鼓數
百行一步一擊鼓爲節步鼓戒日王有此
餘王不得聞也

●茶鼓

見法鼓處

敕修清規法器章云茶鼓長一丈通侍司主之

忠曰祖忌獻茶湯時鳴之又茶湯湯鳴之故
言茶鼓

●齋鼓

忠曰齋鼓在庫司前

敕修清規迎侍尊宿云諸客侍者具狀詣客位持
香拜請特爲湯方煮堂釘掛帳幕掛牌鼓特爲
光律位鳴鼓行禮又專使持爲新命煎點云供
祈水出鳴鼓又山門特爲新命茶湯云猶退鳴
鼓衆衆知事攝住持入堂云又方丈特爲新舊
兩序湯云燒香侍者預排照牌至鳴鼓客爲
又方丈特爲新掛搭茶云至日齋罷鳴鼓衆衆侍
者攝入又方丈小座湯云煮堂釘掛掛位衆衆
裝香畢客頭行者覆侍者次覆方丈鳴鼓
忠曰所謂鳴鼓皆是用茶鼓也
舊說曰頭首衆持得借茶鼓以代法鼓蓋恐法
住持上堂也

備用清規僧堂，特爲勸云：鳴鐘，生前，齋鼓，一通，教修清規法器章云：齋鼓三通如上堂時，但節會稍促而已。

忠曰：節會有一通，爲一會，節，我節也，實齋時鼓不可加上堂鼓，長久，誤也。

●雲鼓

忠曰：蓋齋鼓也，此鼓在庫前。

盤山清規云：午時魚鼓，後，雲版，長打一會，大眾下鉢，次庫前，雲鼓三會，第三會，堂前小鐘合鳴，報主人入堂也。

●問訊鼓

忠曰：鳴庫司前，齋鼓，即盤山，請，雲鼓，三會者。

舊說曰：住持問訊鼓，可入堂，時早晨鳴

禪庵清規警衆云：三通鼓鳴者，住持人赴堂也，堂前小鐘子鳴者，衆僧下床，厥候問訊住持人也。

忠曰：問訊鼓，蓋言此三通鼓，依舊說，問訊鼓鳴下鉢，問訊鼓，時早晨鳴，時品次堂。

●下鉢鼓

即問訊鼓也，見欽道處。

●放參鼓

首山全禪師廣教錄云：問如何是學人自己，師云放參三下，鼓喚粥五更鐘。

●昏鼓

忠曰：初更一點，已前鳴鼓三通，七，爲昏鼓，時三點，教修清規法器章云：鼓早晚，平聲三通。

舊說曰：暮昏曉鼓法，先鳴鼓，三通，每通一百二十響，三通合，三百六十響，次鳴鼓，三通，復每通一百二十響，三通合，三百六十響，蓋表二鼓日數矣，昏鼓初，大聲大聲，後漸小，聲小聲，以象。

日夜隨鼓反之。初小擊小鼓，後漸大擊大鼓，以象日出焉。

陳鵬儒書齋云：通鼓，鼓三百三十三通，爲一通。鼓止，角動十二聲，爲一疊。昏鼓四通，爲大圓。夜半三通，爲晨戒。且明三通，爲發杓。七通切。昏鼓，夜半三鼓。晨戒，晨三鼓。發杓，晨三鼓。今作通鼓，又云：杓，杓也。

曉鼓

見昏鼓處

更鼓

詳二十五點處

周新名義攷云：更鼓，謂之更者，率更官名，師古曰：率，刺漏，故曰率更，以漏籌更易爲義。更鼓，義又通此。

敕修清規法器章云：更鼓，早晚平聲三通餘，隨更

次擊，庫司主之。

解者曰：更鼓，早晚平聲三通者，早者大開靜三通，與板同鳴。此時處處板亦同時鳴也。晚者昏鐘鳴之先，鼓三通是也。

江湖風月錄九峰昇和尚繞更鼓偈云：爛木頭邊釘釘著死牛皮，有活機關須繫樹子輕拈出。撼動一天星斗寒。

浴鼓

敕修清規法器章云：浴鼓，四通次第，衆擊。其時知浴主之。

普請鼓

敕修清規法器章云：普請鼓，長擊一通。

火鼓

校定清規云：長板者，火鼓。後長擊三會者，詳三處。

●鼓磬

教修清規云：輕敲鼓磬。見三法

忠曰：現見雲鼓兩耳，而磬韻書，但有柱磬之訓。

與今全無交涉。余竊按：磬書作磬，或磬音近，訛

寫耳鼓，類者即鼓也。引磬聲證之。

磬聲經云：因名身，如磬鼓，解云：雲間。

云：類或作磬，碑著云：鼓，似也。補遺類：惠明切，類

也。磬，桑朗切，鼓，匡也。字書：鼓，材也。

字彙云：板音无，博雅：鼓，槌謂之板。

篇海云：磬，桑朗切，音磬，鼓，匡木，玉篇：鼓，材。

盤山清規云：戌時打磬三會，終後庫前打鼓三會。

先以鼓槌擬鼓唇三下，後以左槌小打，以右槌大

打，緩聲三打，又以左槌小打，以右槌連打，如此三

打，後自緩至緊，爲一會，如前三會終，又擬鼓唇三

下一打，名爲一更，打版爲一點。

●大板

教修清規聖節：云：節內遇三八日，佛殿念誦，乃參

前巡廊鳴板集衆，向佛排立，住持至，鳴大板三下，

雲章曰：庫司前板，言大板，以其製大於餘堂板

也。

板又作版，饒堂圖禪師禪興錄：舉善戲三下，板

●雲版

續字彙云：板與版同。莊子：金板六版。

庫司大版，又稱雲版。

雲章曰：版形鑄，作雲樣，故云雲版。

盤山清規云：已香，欲了時，盡僧侍者，同歸首座，是

裏放磬，鳴庫前雲版三下，鳴是稱大版。此

俗事考云：宋太祖以鼓多驚疑，遂易以鐵鑄，此

更鼓之變也。或謂之經，即今之雲板也。

三才圖會云：雲板，即今之更點鑿，經唐六典

：雲鑿，鑿也。大史門有真鑿二百八十人，掌鑿。

編錄如此是也

●鐵板

靈林盛事云廣教會和尙川人關石頭回初依此
卷于護國因行者幹鐵版曾有頌送行會曰空齋
雙拳與麼去打成一片早回頭歸來挂在三峰頂
懼亂春風卒未休兄弟曾愛之

●方丈版

教修清規總節云堂司行者報方丈客頭先覆住
持次覆侍者鳴方丈板三下鳴鼓又念誦云先
鳴方丈板照堂板次巡廊鳴板又法器章云方
丈庫司首座寮及諸寮各有小版

●庫堂板

此小板也見方丈與前庫堂大板異
教修清規方丈特爲新掛搭茶云次日庫司云庫

堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行

●照堂板

教修清規方丈特爲新掛搭茶云次日首座衆頭
首具狀請食正乃照堂排位每寺光伴鳴照堂板云

●首座寮板

教修清規坐禪云鳴首座寮前板三聲初聲出門
二聲約到半途三聲入堂又坐參云不鳴首座
寮前板若大坐參時却鳴三下又大坐參云堂
司行者鳴首座寮前板三下大衆轉身向外坐首
座下地從後門出復轉從前門入坐僧前燒香

●衆寮前板

教修清規聖節云堂司行者預鳴衆寮前板三下
集衆坐堂

●衆寮外板

衆寮前板，稱外板，其內板，小外板大也。
敕修清規，法器章云：衆寮內外各有版，外版每日
大衆聞訊時，三下坐禪坐參時，各三下候衆歸堂，
次第鳴之，點茶湯時，長衆之內板，掛搭歸寮時，三
下茶湯行，蓋二下收，蓋一下，退座三下，小座湯長
擊之。

●衆寮中小板

敕修清規，入寮出寮，茶云：齋退鳴寮中小板，點茶
人門外，右立，揖衆入。

●衆寮內板

衆寮中小板，稱內板。詳衆寮外板處
敕修清規，大掛搭歸堂云：行者引至衆寮，鳴內板
三下，寮主相接，入門。

●諸寮小板

敕修清規，法器章云：方丈、庫司、首座寮及諸寮，各
有小板，開靜時，皆長擊之，報衆時，各鳴三下。

●坐禪板

敕修清規，月分須知云：六月初一日，隆暑首座，
鳴坐禪板，又法器章云：衆寮外版，坐禪坐參時，
各三下，候衆歸堂，次第鳴之。見衆寮外板處

●齋板

忠曰：庫司大板，齋時鳴之，此名齋板。
敕修清規，受齋法人，煎點云：厨司方鳴齋板，就行
飯。

●下鉢板

忠曰：粥時長板，名下鉢板，齋時三下，板爲下鉢板。

禪苑清規云開大靜。次打長板者。衆僧下鉢也。衆僧一時入堂。次打木魚。衆僧集定也。

打鉢見三

忠曰。下鉢板有異說。禪苑清規校定清規。則以木魚已前。長擊三通。爲下鉢板。按定說見入衆日用。教修清規。則以木魚之後。三下疊疊者。爲下鉢板。如詳辨長板處。

又按禪苑。下鉢板。粥時。則以長擊三通板。爲下鉢。齋時。則以三下板。爲下鉢。但打三下。皆在木魚已前。

禪苑清規赴粥飯云。早晨開靜之後。齋時。三下已前。先於食位。就坐。候長板鳴。及打三下。即起身。下鉢。

忠曰。禪苑。粥飯雙說。釋解者多。今言早晨開靜之後。先於食位。就坐。候長板鳴。即起身。下鉢。此爲粥時也。齋時。三下板已前。先於食位。就坐。及打三下。即起身。下鉢。此爲齋時也。

又禪苑清規警衆云。齋前開三下板鳴者。衆僧下

鉢也。次鳴大鐘者。報齋時也。自餘長板魚鼓堂前。小鐘維那打槌食畢。下堂。並同晨粥之法。

舊說曰。板方二下時。可下鉢。或曰。第三下。可下鉢。

舊說曰。一說下鉢板七下。此或可然。何以言之。云第三下起身。故忠曰。下鉢七下。何從得此說。蓋轉訛飯鐘七下而已。固不足論矣。又第三下起身者。蓋釋解禪苑。及打三下。起身下鉢之語。耳。彼所謂三下者。齋時板名。又非言第三下也。

●長板

忠曰。下鉢板。言長板。長擊三會。故名長板。日本俗訛。爲板。通名。而稱長板。掛長板等。非也。其通名。豈板也。

舊說以三下疊疊板。爲長板。其義曰。三下非但三擊。以三下爲一疊。疊疊擊之。及住持入僧堂。

其聲之久長故云長板。忠曰此因

雲章以齋時三下板爲長板令其聲長故云長

板。詳三下板處一名

忠曰長板異說須以禪苑清規爲正

禪苑清規警衆云聲府前雲板者開大靜也次打

長板者衆僧下鉢也衆僧一時入堂次打木魚衆

僧集定也後到者更不得入堂又云打長板木

魚之法並輕手引聲漸漸高令音聲調暢然後

緊慢相參輕重相應凡至一會略歇少時所貴節

會分明令聽者不悞至三會殺聲徐打三下

校定清規云長版者火鼓後長擊三會者是也非

木魚後三下者今叢林皆以三下板爲長板方行

禪今只隨時可也

忠曰三下者三下疊疊也行但望時世以三下疊疊爲下鉢而已

入衆日用云木魚響不得入堂乃聞長板鳴下

鉢教修清規日用下鉢作

教修清規法器章云大版齋粥二時長擊三通

木魚後三下疊疊擊之謂之長板

舊說曰齋粥二時十八鐘後所擊下鉢之板此

名長板

竺仙和尚曰此說非也開靜後長擊三通者

名長板

忠曰十八鐘後鳴木魚次鳴三下疊疊故知

舊說誤入衆教修竺仙本禪苑及校定蓋

大開靜後火鼓三下次長擊板三通衆僧下

鉢次鳴木魚

忠曰如禪苑以火鼓已後十八鐘已前之長擊

三通者名長板下鉢然齊無量時叢林早訛故

入衆日用以木魚後三下疊疊爲長板校定雖

識其非而循習難爲觀革故只隨時焉教修亦

以三下疊疊爲長板蓋同校定意

教修清規山門特爲新命茶湯云近時有齋時聞

長板鳴知事入堂炷香展拜巡堂一匝請茶又

新首座特爲後堂大衆茶云長板鳴僧堂內巡請

茶

●長擊板

忠曰：下鉢、長板，外又有長擊者，雖可通名，長板餘長擊，不受長板名。

敕修清規法器章云：方丈庫司、首座寮及諸寮，各有小版，開靜時，皆長擊之。又云：衆寮內外各有板，外板點茶湯時，長擊之；內板小處湯茶擊之。

●三下板

禪苑清規云：齋時三下已前，先於食位就坐，及打三下，即起身下鉢。又云：齋前，問三下板鳴者，衆僧下鉢也。

聖章稱此三下板爲長板。其說曰：每下令其擊聲，長緩，蓋欲有少時刻，使衆遲速齊一。故云長板。

忠曰：早粥本長擊三通下鉢，後訛木魚後三

下疊疊下鉢，余竊推其傳誤源。如齋時，則單三下板，下鉢是即三下板下鉢也。終以三下名訛，爲三下疊疊之三下，至此下鉢訛。

傳燈錄般若禪師章云：師上堂，問三下板聲，大衆始集，師因示一偈曰：妙哉三下板，諸德盡來參。既善分時節，今吾不再三。

忠曰：上堂者，食時上僧堂也。凡板打三下者，皆當稱三下板。然特名齋時者，爲三下板矣。

●火板

齋前三下板也。

舊說曰：火板掛在庫司牆上，及飯熟飯頭打之三下，則火頭滅火，故名火版矣。但今食前三鐘，蓋擬火板也。

敕修清規受闢法人煎點云：火板鳴，大衆赴堂，日用軌範云：仍鳴楊枝，歸堂坐禪，火板未鳴，不得先歸寮。

忠曰及火板鳴坐禪罷今言火板未鳴者坐禪未下也若火板鳴後則與長板有少時此時須歸寮矣

登山清規云已香欲一時歸僧侍者聞訊首座是聚放禪也即庫前雲版三下鳴是稱火板是坐禪罷也

●巡火板

舊說曰掉火鈴兼板巡諸寮舍而向僧堂重報衆警火災也

敕修清規赴齋粥云齋時候巡火板鳴先歸鉢位忠曰蓋寮衆赴僧堂齋粥諸寮人少故警之令巡火板鳴也與火板別也須與火鈴交看敕修清規法器章云版微敲火鐃三下

●報廊板

敕修清規齋節云節內過三八日佛殿念誦方參

前巡廊鳴板衆向佛排立

雲章曰巡廊鳴板者先鳴方丈板次鳴照堂板次鳴衆寮首座寮等板爾之報廊板也

敕修清規全圖云先鳴方丈板照堂板次巡廊鳴板此解者曰照堂在僧堂之後亦可在此衆寮之後而今可言衆寮之照堂也忠曰但是僧堂之照堂也不用復由說今見雲章所說照堂板次有衆寮板可知雲章亦是爲僧堂之照堂也又曰巡廊鳴諸寮所掛板也非持版巡諸寮鳴之

日用軌範入浴法云古云三遍鼓響入堂時解淨須分上下衣

解者曰浴時雖聽鼓聲可有惡露幾浴者故巡廊鳴板以報浴之第一次鳴板每一下第二次第三次三下第四次四下名報廊板

忠曰浴第一次板一下等又是一法如敕修

知浴中言。但是巡廊鳴板三下。止。又云。鳴板三下。獨鳴鼓。止。然舊解言。鼓後方鳴板。恐謬說。

●巡廊板

即是報廊板也。

教修清規。知浴云。次第巡廊。鳴板三下。獨鳴鼓。

解者曰。諸餘清規。但鳴廊司板。今怕有不聞者。故巡諸寮而鳴板。此名巡廊板。亦云報廊板。每寮鳴三下也。

忠曰。徧者。徧于諸寮也。

●浴室內小板

教修清規。知浴云。室內掛小板。旁釘小牌。書云。鳴板一聲添湯。二聲添水。三聲則止。以此爲節。

備用清規。知浴云。室內小牌。白字一湯。二水。三滿。打小板。

●洗脚板

日用軌範云。洗脚板鳴。不得爭奪脚桶。其說詳後。

●圓板

覺浪大師尊正規。鐘板云。舊來鐘板。有橫板直板。而方其式者。于茲獨以圓板。如滿月輪。相蓋以取諸從上圓相之儀。此圓相。不特爲仰家用。究其源來。自忠國師。徒六祖已上。遠相傳授。即五家亦何嘗不用。亦非曹洞。實鏡與五位有圓相也。世傳臨濟打板。則有一二三板之殊。打鐘。則直是一槌以表單行。曹洞則一板一鐘。二板二鐘。三板三鐘。以表兼帶。此亦世語流布。無可不可也。雖然。如是祇如今以圓板掛諸堂中。畢竟是箇甚麼意旨。

沙彌律儀入浴云。湯冷熱依例擊梆。不得大喚。

忠曰。即是浴室內。小板也。三才圖會。有柳。圓龍頭魚形。余辨見木魚處。

正字通云。梆。博康切。音邦。斷木三尺許。背上穿直孔。今官衙設之。爲號召之節。或以竹。截作筒。兩頭留竹節。旁鑿小孔。擊之有聲。亦曰梆。似古之用。隋六書故。因字从邦。謂聲邦邦狀。

三才圖會云。梆。即柝。易。曉辭曰。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸。說文。柝。夜行令。擊木爲聲。以待更籌者。是俗曰。蝦蟆更。柝。即柝。乃古今字耳。

椎

正字通云。椎。直回切。音鍾。擊物具。俗作槌。鍾。集韻作杙。

北涼涅槃經云。世法有五種。名世。何世。縛世。法世。執著世。云何。法世。如鳴椎。集僧。嚴鼓。觀兵。吹貝。知時。是名法世。

教修清規。維那云。鐘鼓絕。鳴椎。一下。衆展鉢。云。

又法器章云。椎。齋粥二時。僧堂內。開鉢念佛。唱食。遍食。施財白衆。皆鳴之。維那主之。下堂時。聖僧侍者鳴之。

禪苑清規警衆云。維那最初打槌一下者。衆僧開鉢也。三堂白。次打槌一下者。白設粥意也。或次打槌十下者。念十佛名也。次打槌一下者。

首座施粥也。又打槌一下者。粥過也。粥罷打槌一下者。衆僧下堂也。同。又赴粥飯云。清淨法身等。下槌太疾。即打著佛脚。下槌太慢。則打著佛頭。

聯燈會要。鄧隱峯禪師。章云。師在襄州。破威儀堂。只著襯衣。於鉢槌邊立。拈起槌云。道得即不打。衆默然。師便打一下。

正宗贊大通本禪師贊曰。沒巴鼻處。拋出八棱槌。

解者曰。造槌爲八角。像須彌八方也。忠曰。有須彌爲槌之語。故作此說。

槌砧

舊說曰：承槌打之木，言槌砧，拈打小木，言槌，夾槌爲本器，爲槌面有砧，然交割，實指砧附槌子，可笑。

教修清規，維那云：左手按砧，右手鳴槌，高不過五寸，聲絕，方下，推急緩合度。

舊說曰：天竺那蘭陀寺衆多，堂廣，故七處設槌，方得其聲及衆。

龍龜手鑑云：砧砧通正，步林間，擲灰石也，又踏也，又磬磬等。

忠曰：打椎言打靜，行事鈔說戒正儀篇云：維那至，上座前打靜，應立，左手捉錫，右手捉打靜椎，其柄亦須香水淨已，方維那打靜一下，云：又諸維那行篇云：打靜法，維那先戶外具儀，飲茶，傍門面入已，至打處立，合掌，右手取椎，舉起擬砧，訖然後打一聲，不得有重響，方乃鳴椎。

手從柄處將之，然後合掌，有所啓白，若有施衆咒願，唱告等得等，維那口陳其緣，不得打椎，以爲事用，除爲衆亂等。資持記云：傍門面者，隨左右，頰而舉足也，擬砧使椎砧相當也，等得亦云，等供，即大小食時，唱食平等，不下制，非法，準知，打椎止爲白告，靜衆不同，鐘聲打爲事用也。

舊說曰：槌砧又名槌靜。

忠曰：事鈔云：打靜，開律家言曰：靜有南北，異義。北京曰：靜是能打，謂打椎，靜衆之義。南都曰：靜是所打，謂靜，即砧也。此按舊說，是南都義也。

槌整

槌砧又曰槌整。

備用清規維那云：至清淨法身處，左手作蓋勢，側按槌，右手打槌，高不過五寸，如。

正字通云：墩音敦，平地有堆者，爾雅：註江東呼。

地高爲境，無間境。

●遍粥椎

校定清規兩序遍退云：堂中遍粥椎，後知事從後門入，都寺打，總一下云。

●遍食槌

忠曰：遍食名，遍齋。

舊說曰：遍食椎者，衆將投上下兩面，喫三口食已前，所擊一下是也。

禪苑清規警衆云：十條名，大打，總一下者，首座施粥也。又打，總一下者，粥遍也。

教修清規聖節云：早粥遍食椎，後再鳴，總一下云。白大衆云：白。又維那云：若施主齋僧，行粥，遍

食椎，後從聖僧後，轉左邊，朝首座，問訊，復鳴，總一下，而出，爲請施財也。又新戒參堂云：至期早粥

遍食椎，後新戒參頭，俱衆入堂，聖僧前，列問訊。

●下堂椎

禪苑清規警衆云：粥罷打，總一下者，衆僧下堂也。住持人出堂，衆僧方可上鉢，此時下堂用。

教修清規法器章云：椎下堂時，聖僧侍者鳴之。

解者曰：維那鳴遍食椎，後出堂，故齋粥罷，衆下堂之椎，聖僧侍者擊之。

●戒尺

教修清規沙彌得度云：設戒師座几，與住持分手几上，安香燭手盤戒尺。

教苑清規聖節云：几上安香燭花瓶戒尺。

忠曰：兩小木，一仰一俯，仰者在下，稍大，把上者

擬下者，擊而鳴之，受戒專用之，故得戒尺之稱。余得古樸受戒之具，其戒尺在下者，長七寸六

分，厚六分，闊一寸一分餘，下面四邊有橫面，在

上者長七寸四分厚五分。鑊圓一寸。上面四邊有稜面。上木正中豎安木鈕。鈕長二寸五分。高七分。把紐擊之。

● 尺

戒尺或單稱尺。

幻住清規開甘露門法云。入座鳴尺一下。

忠曰。傳大士以尺擇按者。界尺也。見器物門。界尺處。

● 磬

教修清規沙彌得度云。作梵闍梨鳴大磬。作梵

又法器章云。磬大磬早暮住持知事行香時。大衆

看誦經咒時。直殿者鳴之。唱衣時。維那鳴之。行者

披剃時。作梵闍梨鳴之。

祇園圖經云。佛衣服院。阿難所止。常護佛衣。有一銅磬。可受五升。磬子四邊悉黃金。樓作過去佛弟

子。又鼻上以紫磨金爲九龍形。背上立天人像。執玉槌。用擊磬。聞三千世界。音中亦說諸佛教誡弟子法。磬是梵王造之。及佛滅度。婆竭羅王收入海宮。

石湖梅譜云。燉梅凡三種。云經棲花疎。燉盤開花常。半含名。磬口梅。言似僧磬之口也。

忠曰。僧磬與樂器磬。其形全別。樂器磬板樣曲折。考工記所謂倨勾一矩有半者。僧磬如鉢形。祇園圖經云。可受五升。可知天然磬亦如鉢器矣。又梅譜以梅花半含比僧磬。支那僧磬之制可知焉。

文獻通考云。銅磬。梁朝樂器也。後世因之。方響之制出焉。今釋氏所用銅鉢。亦謂之磬。蓋妄名之耳。齊梁間文士擊銅鉢賦詩。亦梵磬之類。胡人之音也。

宋祁筆記云。樂石有磬。今浮屠持銅鉢。亦名磬。世人不識樂石。而儒者往往不曉磬折義。故不

獨不識。又不知知鉢。

● 手 磬

敕修清規。達磨云。行者鳴手磬。維那出班。又法器章云。小手磬。堂司行者常隨身。遇衆誦。鳴之。爲起止之節。

解者曰。手磬。日本禪林所謂鈴也。

忠曰。小磬。手捧。桴鳴者。日本禪林此名鈴。矣。然鈴本木舌內懸。倒掉。鳴之。與所謂手磬全別。未知手磬何因得鈴名耶。

● 引 磬

忠曰。大清禪刹。小磬如桃大。底有竅。貫精連繩。小竹枝爲柄。以小鐵桴擊之。名爲引磬。蓋因導引衆故名。

忠義水滸傳云。宋江參五臺山智真長老。鳴鐘擊鼓。台寺衆僧。都披袈裟坐具。到於法堂中。坐下。宋

江魯智深。并衆頭領。立於兩邊。引磬響處。兩碗紅紗燈籠。引長老上陞法座。

忠曰。羅貫作此傳。是時有引磬目。

敕修清規。沙彌得度。云。引諸收坐具起。鳴手磬。引剃頭人入堂。又亡僧云。齋粥殿堂。經罷。及放參罷。堂司行者。即鳴手磬。前引首座。領衆至龕前。住持燒香畢。維那舉大悲咒。

忠曰。敕修清規云。小手磬。行者常隨身。其制似極小。已言。鳴手磬。前引。則即是可引磬矣。

● 鏡 鉢

敕修清規。法器章云。鏡鉢。凡維那住持兩序。出班上香時。厥殿祝贊轉輪時。行者鳴之。過迎引送亡時。行者被剃。大衆行道接新住持入院時。皆鳴之。

忠曰。清規。鏡鉢。非爲二物。然按杜氏通典。文獻通考。三才圖會等。金鉢與銅鉢全。二物諸。頗書

亦爾。到正字通初得錢，錢爲一物之解。

正字通云：錢，蒲括切。音拔。銅錢，今錢也。

江湖紀聞后集云：宋咸淳乙丑年，汀州范宅，夢畦

爲沼，得錢一兩，餘杵無，舌方悟，竟畦元曆寺也。

杜氏通典云：銅錢亦謂之銅盤，出西戎及南蠻，其

圓數寸，隆起如浮，蓋之以章，相擊以和樂也。南

蠻國大者，圓數尺，或謂之青稜王素，所造。

文獻通考云：銅錢亦謂之銅盤，本南齊，後士素所

造，其圓數寸，中間隆起如浮，蓋之以章，相擊以和

高昌碑勒之圖，大者圓數尺，以章其之相擊，以和

樂。唐之燕樂清曲，有銅錢相和之樂。今浮屠氏清

曲用之，蓋出於夷音，然有正與和，其大小清濁之

辨歟。

湖海新聞云：宋徽宗宣和元年，降手詔曰：按先

天紀，錢乃黃帝戰蚩尤之兵器，胡人之凶具，中

國自不合用。云云。開封尹盛章奏：本府所納銅

錢，銀一萬六千六百三十六錠，計二萬六千二百

十斤一兩。

忠曰：三才圖會，有金錢，其制大異，銅錢今附

錄解焉。圖會云：金錢如火斗，有柄以銅爲

匡，就其上，如鈴，中有丸，執其柄而搖之，其聲

錢錢然，以止錢。

又曰：文獻通考，有銅錢與金錢，制全別，其形

如銅錢小，日本名登比與字志者，平觀，聲鳴

之大，清末朝寺用之，日本古碑刻，無此器，今

亦附錄。通考云：銅錢，浮屠氏所用，浮屠器

小而聲清，世俗謂之錢，其名雖與四金之錢

同，其實固異矣。

四書對相，有錢，圖大似錢，通考所謂銅錢也。

銅鑼

忠曰：日本敎家用之，提布帛以爲符。

正字通云：鑼，郎何切。音羅。樂銅爲之，形如瓦，大者

聲揚，小者聲殺。樂書有銅鑼，自後魏宣武以後，好

胡音銅鎖沙羅沙羅，即鉢羅，六書故曰，今之金聲，用于軍旅者，亦以爲金聲，按鐘非獨軍行用之，監用鐘尤迂泥。

●火鈴

忠曰：齋時振火鈴，見經大又二更一點，四更一點，並振火鈴，見三十二敬戒火燭，故得火鈴名。

盤山清規云：火版時，從庫下諸寮前過，寺振火鈴，又云：二更二點後，振火鈴，呼照燭火燭，諸寺自三門至方丈，還庫下，打二更三點。

忠曰：盤山云：二點與三十五點，關少異矣，又照燭火燭者，告衆警火之詞。

破菴先禪師秀峯錄上堂云：開口即錯，擬心即差，倒搭麻帽，翻著襦衫，看看暮天欲雪，普請各宜照顧，且道：照顧箇什麼？自云：照顧火燭。

●巡更鈴

火鈴，又稱巡更鈴。

普燈錄道宣知藏章云：久侍天衣，法無所製，衣叱之，宜忘，應食者，月餘，一夕聞巡更鈴聲，忽猛省，曰：住住，一聲直透青霄，路塞潭月皎，有誰知泥牛觸折珊瑚樹，衣聞命，職堂司後住授子，凡有所問，以拂子作答鈴勢。

忠按：巡更鈴，本官家，有傳夜鈴之法，而叢林擬之乎？史記李廣傳：刀斗，註云：荀悅云：刀斗，小鈴，如宮中傳夜鈴也，此又文獻通考云：漢書舊儀：中宮衛宮，減門，鑿刀斗，篆文曰：刀斗，特時鈴也，此又揚子方官云：無升，謂之刁斗，註謂：小鈴也，音貂，見漢書。

●木魚

日用軌範云：木魚響，不得入堂，或令行者取鉢，堂外坐。

敕修清規法器章云：木魚，齋粥二時，長聲二遍，普

請僧衆長跪一通普請行二通

宋孟元老東京夢華錄云。每日交五更。諸寺院行者。打鐵牌子。或木魚。循門報曉。亦各分地方。日間求化。諸趨朝入市之人。聞此而起。

忠曰。鐵牌子。蓋謂鐵板也。

已下錄象魚義。

教修清規。法器章木魚云。相傳云。魚晝夜常醒。刻木象形。擊之。所以警昏惰也。

釋氏要覽云。今寺院木魚者。蓋古人不可以木朴擊之。故刻魚象也。又必取張華相魚之名。或取鯨魚一擊。彌勞爲之大鳴也。

劉斧摭遺云。僧舍木魚者。魚晝夜不合目。修行者忘寐。修道人可化龍。凡可入聖。

教苑清規云。木魚婆沙云。有僧達師。毀法。墮魚身。背上一樹。風濤搖撼。出血苦痛。本師渡海。魚遂作草。云。汝不教我。致墮魚報。今欲報怨。師曰。汝名甚麼。魚曰。某甲。師令懺悔。復爲設水陸。追

拔夜夢。魚曰。已脫魚身。可將我樹。捨寺。以親三寶。師果見魚樹。刻魚形。懸掛寶衆。

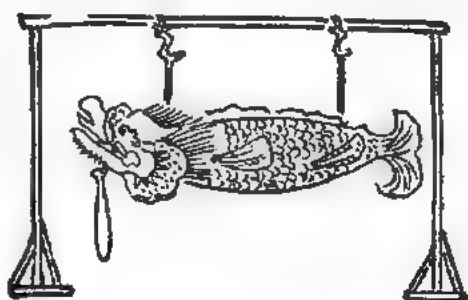
又或引玄奘指歸曲云。玄奘自天竺歸。經蜀道。有一長者。喪妻有兒甫三歲。後母惡之。伺長者出獵。樓上擲兒投水中。長者悲哀。爲設齋僧。過遇。奘至。喜迎。請第一座。奘不食。語曰。我歷長途。疲矣。欲得魚肉喫之。一座大驚。長者欲出買之。奘囑云。非大魚不可也。長者如教。求獲而回。方上。剗割之所。沒之兒。啼在魚腹中。長者大歡。奘曰。此兒夙世持不殺。故今雖被魚吞。不死。長者曰。如何報魚恩。奘曰。木雕魚形。懸之佛寺。齋時擊之。可以報魚德。今之木魚是也。元本和語。今改。

忠曰。余曾檢阿毘達磨大毘婆沙論二百卷。阿毘曇毗婆沙論八十卷。並無木魚緣五百問經。有師不教誡弟子。死墮龍中。害苦師。蓋妄演依託。構說。玄奘魚腹得兒。事慈恩傳不載。亦恐以薄拘羅事捏合。今故錄標其妄矣。

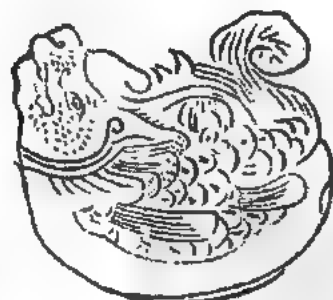
三才圖會云木魚刻木爲魚形。空其中。敲之有聲。釋氏謂。閑浮提乃巨鯢。所親。身常作聲。則鼓其鬣。川山爲之震動。故象其形。鑿之。此荒唐之說。然今釋氏之贊梵唄。皆用之。

忠曰。巨鯢。鐵山出。乎列子。而釋氏本無此說。釋氏說。世界有水輪。金輪。風輪而已。且道何經。律論說。敲鐵。閑浮提哉。然則。先唐之俗。歸于放矣。大抵。唐儒。經罔如此者。不一。又按。圖會。木魚。圖魚。頭尾自相接。其形。圖圓。今清圖。僧。稱木魚者。作龍。二首一身。鱗背兩口相接。銜一枚珠之形。亦空肚。圖圓者。與圖會。木魚同。諷唱時。專敲之以成節。如粥飯所。擊木魚。却非背尾圖聚者。按。圖會。柳圖。龍頭魚身。形挺直。即是粥飯所。擊木魚也。余以謂。柳未見爲魚形之說。恐圖會以粥飯所用。康堂。木魚誤成。柳圖。欺今。模圖會。二圖。合議者。揀焉。

三才圖會器用部柳圖

三才圖會器用部木魚圖

則鳴矣。於是如其言果聲聞數里。

●魚鼓

木魚又名魚鼓。

昔燈錄神鼎禪師章云。僧鼓未鳴時如何。曰看天看地。云鳴後如何。曰棒鉢上堂。

已下畧錄賦咏。

趙州諡禪師錄魚鼓頌云。四大猶來造化功。一聲全貴裏頭空。莫怪不與凡夫說。只爲宮商調不同。雪峯存禪師錄咏魚鼓頌云。我暫作魚鼓。懸頭爲衆苦。師僧喫茶飯。拈槌打我肚。身雖披鱗甲。心中一物無。鰓橫竅望我誓。不入湖。又云。可憐魚鼓子。天生從地養。粥飯不能殘。空肚作聲響。時時驚僧睡。懶者煩惱長。住持鬧喧喧。不如打游蕩。

●石魚

忠曰。佛寺又有用石作魚鼓者。

秦淮海集石魚詩云。佛宮琢琳瑯。懸魚警群聽。緩扣集方袍。急拈趨百工。雖無荷虞器。自協徽與宮。衆然當人心。適有炎氏風。山泉自疏數。珠玉相玲瓏。朝昏聞鐘鼓。清響傳無窮。惟有寶陀山。於音聲圓通。一聞如得解。石鞞亦投弓。

●開枕

日用軌範云。候首座開枕後。困重者就寢。教修清規。大坐參云。開首座開枕響。衆方偃息。在道兄弟。不以此拘。

忠曰。言開者。開闢之開也。開摺枕。備子臥用。首座示衆可安息之意。故展開枕。故令有響也。舊說曰。枕制令可摺。名摺枕。更深夜住持亦出堂。故困重者。開首座開枕。可少偃息耳。若其全身在道中者。可不隨時節。豈起脊梁骨。何必事臥息耶。

●二十五點

○鼓更 ●版點

白圖鼓爲更黑圖版爲點
 點以擊鼓爲節
 點以擊鼓爲節

●版更 □析點

黑圖版爲更白方析爲點
 巡點更點此爲準

初更

昏鼓三通
 昏鼓法凡三次要鼓通

一點○●○●○●點局鼓板厚司大鼓大知

此三鼓爲出
 家板推也

●□●□●□巡點版析
 堂前首座案合

已鼓下例知
 己鼓下例知

一點今按日本
 一點今按日本

二點今按日本
 二點今按日本

三點今按日本
 三點今按日本

四點今按日本
 四點今按日本

大鐘一通半
 五十四下其法初十八鼓打半大實

又鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

鳴大鐘一通半
 鳴大鐘一通半

四點

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

● ● ● ● □ □ □ □ □ □ ● ● ● ● □ □ □ □ ● ●

五點

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● □ □ □ □ □ □ ● ● ● ● □ □ □ □ □ □

● ● ● ● □ □ □ □ □ □

四更

一點

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

鐘聲點鐘

要鼓磬 戒時 大鼓七下

那寺燒香 歸位坐

○ ○ ○ ○ ● 打四更 一鼓 一鼓 一鼓 一鼓

● ● ● ● □ ● ● ● ● ● □ ● ● ● ● □

鳴火鈴 警大也 諸君行者掌之

衆僧入僧堂 次早三下板鳴衆起 盥漱 尊者

尊者 盥內手 巾拭 尊者

二點

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

● ● ● ● □ □ □ □ □ □ ● ● ● ● □ □ □ □ ● ●

三點

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

● ● ● ● □ □ □ □ □ □ ● ● ● ● □ □ □ □ ● ●

四點

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

● ● ● ● □ □ □ □ □ □ ● ● ● ● □ □ □ □ ● ●

五點

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

殺更衛公兵法曰鼓三百三十三通爲一通角吹十二聲爲一疊鼓止角動也司馬法曰昏鼓四通爲大轉夜半三通爲晨戒旦明三通爲發餉今早晚各止三通也其續變則一百八撞以應十二月二十四氣七十二候之數

楊升菴外集云夜漏五五相遞爲二十五唐李鄴詩二十五聲秋點長韓退之詩鷄三號唐五點是也至宋世國祚長短雖有遷在五更頭之忌宮掖及州縣更漏皆去五更後二點又并初更去其二以配之首尾止二十一一點非古也至今不改焉品字箋云宋時有禁在五更頭之說始絕去五更之後二點因而又去初更之前二點以配之嗣後相沿初更以三點起五更以三點終世遂有一更三點禁人行五更三點放人行之說

琅邪代醉編云宋祖建隆庚申受禪後開陳希夷只怕五更頭之言命宮中轉六更方嚴鼓鳴鐘殊不省庚與更同音也至理宗景定元年

歷五庚申越十七年宋亡而希夷五更頭之數信矣劉元朝延祐七年庚申而至正帝順帝生帝乃宋少帝趙顯宋少帝子我大明兵入燕都過去當時人只呼庚申帝劉向資庚申帝大事記是也後方號順帝云由是觀之則宋祖命轉六更數亦不爽

謝肇淛文海披沙云入夜每更五點遞爲二十五點李鄴詩二十五聲秋點長是也今禁漏首尾二更去二點者蓋昏鐘禁鼓一動即禁人行初更二點夜未深後二點天將曙皆不宜禁者故以三點爲起止耳今人不知以爲起於宋太祖因五更頭之說遂去之不知宋太祖因此職令宮中皆轉六更然後鳴鐘又何嘗禁初更耶

代醉編云輝精簡云宋內五更絕柳鼓遞作謂之蝦蟆更其時禁開而百官入所謂六更也如方外之撰點即今之發撞耳七楊誠齋江東集詩醉眠管得銀河鴨天上歸來

打六更自注云：千庚戌考試殿廬夜漏殺五更之後復打一更間雜人云：宮漏有六更。

忠曰：余觀日本禪林二十五點圖數本皆未得初更後更省點來由或曰五更四點五點則混開靜聲故聞之不分明可笑又除前後二點之義至謝肇淛初得其理焉又如中華初更省第一點第二點此方但去第二點又有以鐘十八下爲一通者並非也。

又舊說曰：昔慈照相公命京師五山令擊二十五點而今已廢焉但今略法初更如常式二更唯一點而止及三更相接擊四更五更不管時辰次相接鳴鐘九十下還十八下及開靜鳴之總一百八下也此忠謂較修清規大坐參云鐘絕開靜板鳴此然則非鐘與開靜板同時鳴可知之。

因錄天竺城門開閉雜阿含經云：王家常法待遠使命來往至初夜盡城門乃閉中夜已盡。

輕復開門欲令行人早得往來。

五更義 顏氏家訓云：或問一夜何故五更更何所訓答曰：漢魏以來謂爲甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜又云鼓一鼓二鼓三鼓四鼓五鼓亦云一更二更三更四更五更皆以五爲節西都賦亦云：術以嚴更之暑所以爾者假令正月建寅斗柄夕則指寅曉則指午矣自寅至午凡歷五辰冬夏之月雖復長短參差然辰間遼闊終不至六縮不至四進退常在五者之間更歷也經也故曰五更爾。

●早晨鳴器品次

五更三點後一八鐘 鳴鐘 南無燒

鳴之 曰：百八鐘九十九下還十八下及六開靜一鳴之 本曰：百八十八下可在小開靜後。

鳴鼓 鳴鼓三通 南無

鳴鐘云：更鼓早晚平聲三通。

廊下小鐘三會小開靜 鳴鐘 堂山

馬儀五更四點時
 禪苑云：清衆四時行香，及禮誦等，並皆先起。
 日用軌範云：開小殿，撞鐘，靜衆也。

厨前，營版三遍，大開靜，雲山 禪苑爲二會。

此儀五更五點時，衆皆齊起，
 鼓一小時和鳴，自鼓而後，此時爲重報，亦同時。

禪苑云：水子、雲山、雲云，大開靜，撞鐘，大衆雲云，
 經四點五點時，到此聲，此是大開靜，撞鐘百八遍。

火鼓，校定

長聲版三遍，鳴大鼓，禪苑 校定

禪苑此名長版，方下，鉢，
 禪苑云：次打長版，衆皆下，鉢，衆皆一時入。

定，次打木魚，衆皆集定也。
 校定，禪苑云：長版者，大鼓，鉢，三會，有是也。

非木魚，鉢三下有，今衆皆以三下，爲三長版，
 方行，通今只徑時可也。

日用清規云：開木魚，鉢，衆皆集定，可如禪苑無定時，
 已，以三下，爲三長版，衆皆集定，所解今衆。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

十八鐘，鳴大鼓，禪苑 校定

按：此法，唐草十八鐘，在堂前，鼓七下，已訖。
 又：此法，唐草十八鐘，在堂前，鼓七下，已訖。

木魚三遍，長版，禪苑 校定

禪苑云：次打木魚，衆皆集定也。
 日用清規云：開木魚，鉢，衆皆集定，下，鉢。

版三下，疊疊，火板，衆皆 校定

日用清規云：開木魚，鉢，衆皆集定，下，鉢。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。
 鉢，以三下，爲三長版，衆皆集定，是也。

● 齋前鳴器

巡火板

教修法書云、齋時、候巡火板鳴、先禮鉢位、

俗說曰、竺仙曰、住持十八鐘、可入堂、或曰、住持問訊鼓、可入堂、何故、曰十八鐘時、未下鉢、此依教、至問訊鼓、方下鉢、爲鉢妨下床、且屏之、此依上兩、及住持入堂、即下床、迎住持、住持上床、畢、衆却就座、安鉢、正面按二說、住持問訊鼓入堂者、近理、蓋堂前、鼓鐘與問訊鼓同時鳴之、而清規每云、堂前鐘七下、住持入堂、故

忠曰、教修清規、赴齋粥、云、近時諸方、住持大鐘鳴時、先入堂、坐此、乃知竺仙謂十八鐘入堂者、諸方異規、何校是非、又或謂十八鐘未下鉢、只依教修三下疊疊下鉢也、然竺仙固主張開靜後、長擊三通板下鉢、故十八鐘已前、既下鉢而已、

三下板、是名三板、與下鉢

忠曰、早三下也、日本此謂三鐘、按摩訶如三、是謂時以長擊三通下鉢、齋時以三下板下鉢、

長板、長擊三通

教修法書云、大版、齋粥二時、長擊三通

大鐘十八下、摩訶、與三鐘時

木魚二通

教修木魚云、齋粥二時、長擊二通

三下疊疊板

教修云、大版、齋粥、木魚後三下疊疊

問訊鼓三通、又名下鉢鼓

摩訶云、三疊鼓鳴者、住持人起堂也、堂前小鐘于鳴者、衆僧下床、候問訊住持人也、

堂前小鐘

神苑云、齋前開三下板鳴者、衆僧下鉢也、次鳴

大鐘者、報齋時也、自餘長板魚鼓、堂前小鐘、維

那打鐘、食畢下堂、竝同長粥之法、

第廿八類器物門

●常住物

清藏錄云：洞山和尚一生住院，土地神覓他蹤迹，不見。一日，厨前拋撒米麪，洞山起心曰：「常住物色，何得作踐如此？」土地神遂得一見，便禮拜。

忠曰：常住物，謂四方僧物也。

釋氏要覽云：律有四方僧物，鈔言十方常住，有師釋云：四則攝教方隅，十則該乎凡聖，謂此一住處所有之物，雖局一界而體屬十方一切僧伽。又云：鈔云僧物有四種，一者常住，常住謂衆僧舍宇什物、樹木、田園、僕畜、米麥等物，以禮屬當處，不通餘界，但得受用，不攝分賣，故重言常住也。二者十方常住，謂如一寺中供僧成熟飲食等，以體通十方，唯局本處，舊見律云：不打鐵，食犯盜罪，今時寺

既成熟，乃打鐵鼓，此蓋召十三現前常住，此有方僧，故以此物十方有分。故二種一物，現前二人現前，但此物唯施此處，現前僧故。四者十方現前常住，謂亡僧輕物，施體通十方，唯局本處現前，僧得分故。大馬師沙門云：盜本無遺，若著已作羯磨者，於羯磨處得，若未作羯磨者，著於一切善說法來，得今詳分亡僧物，十方來僧，在羯磨處，不得。

忠曰：所授行事鈔，在隨戒釋相篇，要覽依彼文，取意調劑，太便於辨相，故今却引用。

又與區字類，常住交看。

大寶積經，寶梁聚會云：佛言，若所用物，所謂常住僧物，及與佛物，若招提僧物，彼營事比丘，應當分別，常住僧物，不應與招提僧，招提僧物，不應與常住僧，常住僧物，不應與招提僧，招提僧物，不應與常住僧，常住僧物，招提僧物，不應與佛物，共獲佛物，不與常住僧，僧物招提僧物，共獲十誦律云：佛過尸園遊行，迦羅山，諸比丘聞之，以僧房作四分，遮藏諸客比丘，諸處立待，臥具。

分。佛告阿難。約數舊比丘。言此處僧房作四分。與四比丘。非是僧物。佛不聽分。僧房。

●什物

敕修清規當代住持受請云。知客引導使。巡察畢。次第呈納本寺。須知儀從。什物。又交割。結基什物云。入院後。須會兩序勸齋茶。詳細詢問山門事務。結基契書什物。逐一點對交割。

無嚴經入法界品。天主光女。章云。我憶念過去。供養恒河沙數諸佛。造僧伽藍。營辦什物。

瑜伽師地論。明十種身寶具。第八云。什物之具。

玄應一切經音義云。什物。時立。初三蓋。什十也。什

聚也。雜也。亦會數之名也。又謂資生之物也。今人

言家產器物。猶云什物。物即器也。江南名什物。北

土名五行。史記。舜作什器。於壽丘。漢書。貧人賜田

宅什器。並是也。

慧琳一切經音義云。什物。音十。舊音義云。什。衆也。

雜也。會數之名也。資生之物。謂之什物也。字鏡云。物即萬物也。牛爲大物。天地之起。牽牛。故物字從從牛勿聲也。

史記五帝本紀云。舜作什器。於壽丘。索隱云。什器。什數也。蓋人家常用之器。非一。故以十爲數。猶今云什物也。

經國大典注解云。什物。什數也。所用之物。非一。故曰什。舉成數也。猶言若干也。

後漢書宣秉傳云。秉性節約。常服布被。蔬食。瓦器。帝見而歎。賜布帛帳帷什物。車僕。注。軍法

五人爲伍。二五爲什。則其器物。故通謂生之具。爲什物。本曰。此本前漢平帝紀。謂古解什器字者也。

傳燈錄。甘贊行者。章云。有住持。僧。緣化什物。甘

曰。若道得。即施。乃書心字。問是什麼字。僧云。心

字。又自問其妻。什麼字。妻云。心字。甘云。某甲。山

妻。亦合住持。其僧無語。甘亦無施。文中子云。邵公好古物。鍾鼎什物。珪璣。具不

具

●調度

傳燈錄蘇溪和尚收護歌云一條百納餅孟便是生涯調度。

永平清規典座教訓云盤桶并什物調度精誠淨潔沈澹。

行事錄鉢器制職篇注云厨舍衆具五行調度資持記云僧園養具度即衆物之通名。

史記五帝本紀云舜作什器於壽丘正義云顏師古云軍法伍人爲伍二伍爲什則其器物故爲生生之具爲什器亦猶從軍及作役者十人爲火共爲調度也。

●道具

忠曰凡三衣什物一切資助進道之身物具名爲道具則此目齊于僧家然和俗通稱度世器物爲

道具失義遠矣叢林諸語亦名羅紗直裰爲道具衣道具名豈獨在茲哉。

傳燈錄禪門規式云施施架搭搭道具釋氏遺編敕修清規辨道具云將入叢林先辦道具。

清規所列三衣坐具偏衫裙直裰鉢銅杖拄杖

拂子數珠淨瓶漚水盂戒刀

華嚴經入法界品寶鬘長者章云如諸菩薩得不思議功德寶鬘五條無分別功德道具又觀自在章云善財作如是念善知識者至一切智助道之具。

釋氏要覽云道具中阿舍經云所著物可資身進道者即是增長善法之具菩薩戒經云資生助道之具。

摩訶僧祇律云隨物者三衣尼師壇覆膝衣兩浴衣鉢大體鉢小體鉢鉢蓋浴鉢洗水盂二種腰帶刀子銅匙鉢支鉢鬚軍持澡罐盛油皮漚錫杖革履傘蓋扇及餘種種所應畜物是名隨物。

十八物者一楊枝二澡豆三大衣四七條衣五條衣六瓶七鉢八坐具九錫杖十香爐十一漚水甕十二手巾十三刀子十四火爐十五繡子十六繩床十七經律十八佛菩薩像并二神像

百一物者 釋氏要覽云百一物大槩之辭也薩婆多論云百物各可著一也

行事鈔二衣總別篇云薩婆多云百一物各得著二百一之外皆是長物

俱舍論通辨記解百一雜寶云有餘云百者凡義附凡是諸物皆一故言百一

傳燈錄雲居道簡禪師奉云師久入雲居之室密受真印以臘高居堂中爲第一座屬廣和尚將臨願寂主事僧問誰當繼嗣曰堂中簡主事僧雖承言而未曉其旨師之揀選乃與衆僧會議舉第二座爲化主然且備禮先請第一座必若謙讓即堅請第二座焉時簡師既承承師記略不辭免即自持道具入方丈攝衆演法主

事僧等不慍素志同循規式師贊其情乃素院潛下山其夜山神號泣詰旦主事大乘奔至麥莊悔過哀請歸院衆聞山神連聲唱云和尚來也

● 公用

忠曰公界器具不得私用者曰公用也非器別名故修清規亡僧估衣云不許以公用爲名分去物件

東都事略祖無擇傳云無擇與王安石同爲知制誥時詞臣許受詞筆物安石因辭一人之饋不獲義不受以其物置舍人院梁上安石既以母憂去無擇取爲本院公用安石聞而惡之以無擇爲不應

● 刹竿

忠曰刹表唐虞義近刹土此方刹竿者長竿上有

寶珠焰形，皆用金銅造，植之于寺前，與塔上表刹異。夫如四天王殿前樹刹柱，見大寶積經。

玄應經音義云：梵言差多羅，此譯云土田。經中或言國，或云土者，同義也。或作刹度者，存二音也。即刹帝利名守田主者亦是也。案刹書無此字。即刹字，略也。刹音初，一切浮圖名刹者，訛也。應言刺瑟胝，刺音力，刺切。此譯云竿，人以柱代之名爲刹柱，以安佛骨，義同土田，故名刹也。以彼西國埽竿頭安舍利，故也。

止觀輔行云：言佛刹者，具存應云刹座。此云田也。即一佛所王土也。或云表刹者，以柱表刹表所居處，故也。

聯燈會要阿難尊者章云：祖問迦葉云：師兄，世尊傳金襴袈裟外，別傳箇甚麼？迦葉召阿難，祖應諾迦葉云：倒却門前刹竿著。

傳燈錄資福遠禪師章云：師謂衆曰：隔江見寶瓶，刹竿使繩去，脚跟也好與三十棒，豈況過江來。

●水磨

佛祖通載云：牧菴忠禪師聞佛眼道禪師居港西龍門，於是出蜀，兼程至彼，造次不忘提撕其未至處。適縱步水磨，欲賭牌額，書法輪常轉。師於是礙磨之疑，泮然水釋，遂說偈曰：轉大法輪，目前包蓋。更問如何？水推石磨，而作圓相。呈佛眼，眼曰：其中事作麼生？師曰：闌下水長流，眼曰：必竟如何？師曰：水推石磨，眼曰：歸堂歇去。切不得舉著。後五日來，却向女道一句子，曰：這一句子也不消得佛眼爲之解。師遂作禮。

羅剎野錄云：高給事濟川嘗有請忠住勝業菴，略曰：佛眼磨頭悟法輪之常轉，死心室內容慧劍以相揮，世以爲實錄云。

滿堂準和尚水磨記見大慧武庫。

江湖風月集石橋思首座水碓磨頌云：得如飛雪下千巖，下處如流上未甘。劈筍一機能雨斷。

唐推西北，推東南。

●葛籠

日本禪林入寺視家納寺印器也。

●經櫃

舊說曰：衆僧貯衣服道具之器，其在僧堂曰函櫃，其在衆寮曰經櫃。

忠曰：衆寮是看經之所，故曰經櫃。

備用清規：寮主云：公界坐禪看經，看守經櫃，夜間

同寮元巡視經櫃。

敕修清規：亡僧抄割衣鉢云：直病者同執事人收

拾經櫃函櫃衣物抄割具單。又衆寮結解特爲

衆湯云：寮元依戒排經櫃函等。

詳三國牌門
經櫃函等

●函櫃

見經櫃處。

舊說曰：函櫃，僧堂之衆貯衣服等之器也。

禪苑清規：裝包中挂搭云：如堂中有函櫃，即收行李。

安函櫃中，鎖之。笠子拄杖，歸寮如堂中無函櫃

收行李赴寮。

日用軌範云：粥前齋前放參後，不得開函櫃。如有

急切，自主事人寮中白寮主，僧堂白坐僧侍者。

人天寶鑑云：德山密禪師會下有一禪者，用工

甚銳，看狗子無佛性語，久無所入。一日忽見狗

頭，如日輪之大，張口欲食之。禪者畏避，席而走。

鄰人問其故，禪者具陳。遂白德山，山曰：不必怖

矣。但痛加精彩，待渠開口，撞入裏許便了。禪者

依教坐。至中夜，狗復見前，禪者以頭極力一撞。

則在函櫃中。於是豁然契悟。後出世文殊道法

大振，即其禪師也。

●鑰匙

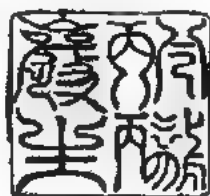
敕修清規：兩序進退云：舊知事一班詣方丈，掃香

告東廟一拜納庫記給匙而退

●寺印

如天童有玲瓏殿主印印文：天童山玲瓏殿主日本禪刹皆有某山印。住持人不得爲私用。

玲瓏殿主印

見備用、雪外說。

●三寶印

鷲佛法僧寶四家字故名三寶印

忠曰：道場疏使三寶印。其法初南瞻部州行使三正一斜一正第二行使一正第三行使一正自下每至紙接處使一正疏文：必有一行至見三寶證明行使一正次請天洞無行使一正次年月日行使三正一斜一正可漏亦使三同疏中法皆窮行

上位使三正一斜一正三字一可說皆但四一字一

○已下係莊嚴具

●廚子

忠曰：安像禮也

校定清規云：暫到隨大衆後過半堂至後門對殿僧廚立侍者接暫到後過堂至過僧廚後

敕修清規結制禮儀云：侍者暫到過半堂侍者於僧廚後立暫到向侍者立定

忠曰：安像之禮即廚子也

正字通云：龜克整切音塔增韻浮圖塔廣韻塔下室唐諸遠良書久要座世與彌勒同義東坡詩集自金山放船至焦山詩云：老僧下山驚客至迎笑喜作巴人談自言久客忘鄉井只有彌勒爲同食

●花亭

教修清規，佛降誕云：至日，庫司嚴設花亭中，置佛降生像於香湯盆內，安二小杓，佛前。

忠曰：造小亭，以紅白衆花交覆，學嬰兒之機，寶蓋垂旛，亦皆累葩，巧成之，名爲花亭。

義堂日工集云：本寺南門外，每至佛生之辰，紀綱預命沙喝裝花亭，一時沙喝行力俱走山野，採衆色草花，而製朱臺碧瓦之樣，擬華嚴旛蓋之莊嚴，各爭優劣，遂及開靜，雖似敬重，供養實未世荒本勤末之所致也。於是余捨私貨，命工新造花亭，五色彩畫，金碧光耀，精蓋旛旌寶珠環珞，不假生華，凡所可有者，悉備焉，乃歸之，當住以充每歲浴佛之數矣，自是諸刹皆倣此。

●毗藍園

忠曰：花亭亦名毗藍園。

備用清規，如來降誕云：庫司預令行者嚴設毗藍園，內安太子銅像。

律苑事規如來降誕所云：全同備用。

●毗藍園額

忠曰：花亭當陽揭額，題毗藍園三字。

大經小清規浴佛云：幃四首，圓柱每柱一幃，額一。

一

●義成殿額

花亭或揭義成殿額。

東禪寺清規佛誕生云：花堂額義成殿也。

翻譯名義集云：西域記云：薩婆易刺他悉陀，唐言一切義成，舊云悉陀，說也，此乃世尊小字耳。

一

觀心論灌頂法師疏云：園遶者，即實相不動地也。

續幡即翻法界上迷生動出之解。幡壇不相離。即動出不動出。不相離也。

摩訶止觀輔行記云。五色旗者。總舉五色。蓋間色亦應無在。字應作旗。旗者。旌旗之總名也。經中多作此幡。幡。字耳。今佛法供具。形狀似彼。故云旗耳。凡造旗法。切不得安佛菩薩像。是供具供於所供。如何復以形像爲之。

忠按。幡幡不妨書法文。華嚴經十迴向品。菩薩施上妙幡。幡。通向云。願一切衆生常以寶幡書寫正法。護持諸佛菩薩法藏。成就寶幡。書字故。

已下無廣亡。施。

釋門正統云。黃白旗者。釋氏類苑云。或黃亡黃。旗者。灌頂經云。若四輩男女若命終時。若已命過。於其亡日。造作黃旗。懸著刹上。使獲福。離入難苦。得生十方諸佛淨土。施蓋供養。隨心所願。至成菩提。隨風轉破。碎都盡。至成微塵。其福無量。第一。

轉時轉輪王位。乃至吹塵。小王之位。其報無量。諸經要集問曰。何故經中爲亡人造作黃旗。掛於塚塔上者。答曰。雖未見經釋。可以義求。此五大色中。黃色居中。用表忠誠。盡心修福。爲引中陰。不入惡趣。真生邊國。

釋氏要覽云。書七幡于北俗。亡。累七。舊日皆令主齋僧。約紙幡子一首。隨紙化之。按正法念處經。有一十七種。中有謂死時若生天者。即見中有。如白氈。墜下。其人識神見已。舉手攬之。便受天人。中有身故。今七七日是中有死生之日。以白紙幡子。勝幡之相。示之。故北人招魂。皆用白紙。甚合經旨也。

摩訶止觀云。五色蓋者。觀五陰。免子縛。起大慈悲。覆法界也。

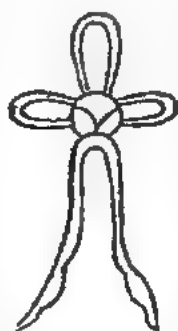
義楚六帖云。本行經云。摩訶童子。以花供養。定光。

佛其花乃於上化威華蓋佛行即行佛住即住

斗帳

忠曰帳形如覆斗故名其以組成飾即是同心結也所資宜佛夫人陳氏傳云太子結金合于雲封與夫人發見有同心結數枚漢劉熙逸雅云帳張也張施於床上也小帳曰斗形如覆斗也

三才圖會衣服部結帛式云

用白絹一匹結如世俗所謂同心結者朱子所謂結網蓋如此云

佛本行集經路達死屍品云作餅天子化作一屍臥在床上乘人盤行復以種種妙色袈衣張施其上作於斗帳起世經云婦女丈夫命終作種種斗帳幢蓋而眷周市

卓園

見卓子處

忠曰園綵金襴等周圍卓四面到地者言卓園也與卓袂不同大鑑已言袂子并卓園二物可知也水滸傳云香車龍亭遙放忠義堂上中間設著三箇几案都用黃羅龍鳳卓園圍著正中設高殿龍牌將御書丹詔放在

卓袂

忠曰園綵金襴之類總合令方而覆卓上或覆時其角在正中與左右垂下此言卓袂此物正在卓園之上

字彙云袂房六切音伏包歌敕修清規告香云請客侍者預依戒次具茶狀備卓袂筆硯又受嗣法人煎點云至日僧堂住持位嚴設數陳及卓袂關幣之具

備用清規告香云。請客侍者預日。令客頭至堂司具新到戒次寫茶狀。客頭備卓款。

和俗用。亡者衣物等。作佛位前莊嚴卓款斗帳等。亦有携。

隨願往生十方淨土經云。佛言。若以亡者。嚴身之具。堂宇室宅園林浴池。以施三寶。此福最多。功德力強。可得拔彼地獄之殃。以是因緣。便得解脫。憂苦之患。長得度脫。往生十方諸佛淨土。○已下係供養具。

●爐瓶燭臺

忠曰。香爐。華瓶。燭臺。三物也。

敕修清規謝掛搭云。法堂設住持位。排列香几。燭

瓶。燭臺。

大鑑清規。遼磨忌云。前列爐瓶燭臺。

或問。佛經有列三器者耶。忠曰。陀羅尼集經云。常設二十一種供養之具。作般若波羅蜜多法。

會。若不能具二十一種。五種亦得。何等爲五。一者香水。二者羅華。三者燒香。四者飲食。五者然燈。此中具三物也。

●四板頭香爐

見四板頭香几處。

●衆寮香爐

忠曰。衆寮行禮。安七箇香爐。見圖神門茶。

敕修清規新掛搭人點入寮茶云。進中爐上下圓。

爐前燒香。

●手爐

敕修清規建節云。知客院進手爐。

詳三編神門。

又沙彌得度云。几上安香燭手爐戒尺。戒師衆。

爐白。

幻住清規開甘露門云。執手爐戒香定香云。

釋氏要覽云法苑云天人黃瓊說迦葉佛香爐略云前有十六師于白象於二獸頭上別起蓮華臺以爲爐後有師子踰闕頂上有九龍繞承金華華內有金臺寶子盛香佛說法時常執此爐比觀今世手爐之製少有做法焉

唐堂愚和尚育王錄云朱行軍一日入南禪寺齋僧行香次以手爐搖曳云直下是直下是時有僧云直下是箇甚麼行軍便喝云唐堂愚和尚此云直下是又作麼失行香次口不住住道云

●香盤

希叟曇禪師廣錄禪房十事香印頌云要識分明古篆一槌打得完全燒炷旃檀牛養消僧鼻孔校穿

●四板頭香几

忠曰僧堂內首座板後堂板分手板垂僧板各安

香几行禮炷香此禮門四

校定清規特爲住持煎點云如就僧堂上下間內外不用設香爐爲主者一人大眾先伴也如節臘朔望設香案者爲大眾故也

●堂外香几

忠曰外堂有二香几在上下間行禮炷香此禮門四

●香合

教修清規舉節云維那用黃紙書疏帶行僕捧盤香合上方丈請住持食疏又云知客跪進手爐侍者跪進香食又念誦云燒香侍者捧香食

三才圖會儀制門有圖

●大香合

空谷，尙直編云：虎丘行中，仁禪師凡得沈檀異香，則以小合貯之，置於大香台中，每旦持以行香。至世尊前，於小合中別取好香一炷，進之，餘外不復他用。客至，惟蒸香而已。

忠曰：叢林現有此法，而人不知，祖行中矣。

●小香合

敕修清規告香云：衆集，依圖位立，各備小香台坐具。
又見三大香合處

●香

增壹阿含經云：須摩提女，手執香火，上樓向如來，說偈，唯願尊神，爾時香如雲在空中，遍滿祇桓。住在如來前，阿難白：世尊，此是何等香？世尊曰：此香是佛，使滿宮殿中，須摩提女所請。
如說
僧史略云：香也者，解穢流芳，令人樂聞也。香爲信心之使也。
詳三嚴門行香處

觀心論云：燒香者，亦非世間有相之香，乃是無爲正法之香。蓋諸塵穢斷，無明惡業悉令消滅，其正法香有五種：一者戒香，所謂能斷諸惡，能修諸善；二者定香，所謂深信大乘，心無退轉；三者慧香，所謂常於身心內外觀察，四者解脫香，所謂能斷一切無明，結縛五者解脫，知見香，所謂覺察常明，通達無礙，如是五香，名最上香。世間無比，佛在世日，令諸弟子以智慧火燒，如是有無價寶香，供養十方一切諸佛。今時衆生，愚癡鈍根，不解如來真實之義，唯將外火燒世間沈檀薰陸質礙之香，希冀福報，云何可得。

●瓣香

敕修清規所雲疏云：唐致壽香之說，顯集六花之祖庭事苑云：古今尊宿拈香多云：一瓣香皮寬切，瓜瓣也，以香似之，故稱焉。或作粉步蓮切片也。後

世相懸，皆爲此言，何必爾也。當云一片一炷，庶免
薄俗之譏。

小補韻會云：齊皮克切，說文瓜中實，从瓜辨聲。
廣韻：瓜瓠，辨也。又薄閑切，瓜中實也。又片也。詩
碩人註：瓠辨。

詩人有學禪者，辨香，語者。陳后山詩集觀袁
文忠公家六一堂圖書，詩云：向來一瓣香，敬爲
曾南豐。註：諸方開堂至第三，辨香，惟本其得
法，所自則云此一瓣香，敬爲某人。云曾肇子
固，建昌南豐人，於歐公猶宗門中嫡子，而后山
又師南豐，乃其孫也。

楊誠齋朝天集雙峯定水禪老送木犀香詩云：
傳語雙峯老，汝師是如來。如何一瓣香，却爲楊
誠齋。又退休集，楊雪巖應詩云：老夫與雪亦
久別，膝六參，復求音說，爲渠拈此一瓣香。今身
胡姓前身黃。云云。

忠曰：辨香之製，上圓下方，表裏條條，豈雕哇上

如指頭然，蓋像枯栴之狀，以作文而已。然或處
直，雖造人之手，而指掌宛然，施爪甲，謂是形二
祖斷臂之手也。予曾在周州觀之，尤爲可笑也。

●大香

辨香曰：大香也。
敬修清規，算宿遷化，下遺香，云專使起爐前謝茶，
再插大香一片。

●中香

校定清規告香云：一大二中。
解者曰：謂大香一片，中香二片也。

●箋香

大鑑清規末後事儀云：齋內滿安箋香。
忠曰：恐說殺香。

●線香

忠曰或言仙香、雜香、衆香、加糊、粘、造之、其炷煙長久、故稱仙香。又云、長壽香、其製纖長如線、故稱線香。線又作緣。

●信香

忠曰、開法出世、廣香、寄師、通嗣法之信。此言信香。大慧杲禪師答鼓山遠長老書云、專使來收、香并信香等。知開法出世、唱道於石門、不忘所從來。爲岳長老拈香、續楊枝、宗派。

忠曰、遠公於杲師是師祖也、亦可通信、通嗣、蒙毫、滋、嗣、大慧、杲。

石門慈照禪師鳳巖集云、師開堂拈香云、西天二十八祖、唐土六祖、過去聖人、盡得傳衣付法、至唐代六祖之後、得道者如稻麻竹葉、不傳其衣、只傳其法、皆以香爲信。今日一瓣香、爲什麼人通信、某甲誰、不言、大衆已委悉、執此一炷香也。慈照禪師首山全錄

祖庭事苑云、託香而表信。

詳慈照禪師首山全錄

●長明燈

教修清規亡僧云、夜點長明燈。

觀心論云、長明燈者、正覺心也。覺知明了、喻之爲燈。是故一切求解脫者、常以身爲燈臺、心爲燈盞、信爲燈炷。增諸戒行、以爲添油。智慧明達、喻如燈光。常然如是、覺燈焰極、一切無明、疑暗、能以此法轉、相開悟、即是一燈然百千燈、以燈續明、終無盡故。故號長明。過去有佛名曰然燈、義亦如是。慈覺衆生、不會如來方便之說、專行虛妄、執著有爲、遂然世間麻油之燈、以焰空室、乃稱依教、豈不謬乎。傳燈錄長慶稜禪師章云、有人問僧點什麼燈、曰長明燈。曰什麼時點、曰去年點。曰長明何在、僧無語。師代云、若不如是、爭知公不受人謾。法眼別云、利勸君子。

本事詩云、宋考功遊靈隱寺、夜月極明、長廊吟行、且爲詩曰、驚蟻響、出窠龍宮隱、寂寥第二聯。

搜奇思終不如意有老僧點長明燈生大禪床問曰少年夜夕久不寐而吟嘯甚苦何耶之間告故僧曰何不云樓觀滄海日門懸浙江潮之間愕然寺僧有知者曰此略實王也

隋唐嘉話云江寧縣寺有晉長明燈歲久火色變青而不熱隋文帝平陳已訝其古至今猶存法苑珠林云五百問事云續佛光明畫不得滅佛無明闇以本無言念有障故滅有罪

諸祖傳頌高過長明燈序云離晝之目處闇室或不能觀燈處之皎如也澄公之掌在立夜或不能照燈在之了如也故大雄氏以方便力救黑暗界藉其光誘其人佛所有燃燈明法所有傳燈義大抵長明燈是其蘊乎夫日主晝太陽之精中則吳吳則沒我長明燈不沒月主夜太陰之精滿則虧虧則盡我長明燈不盡日月尚爾況小光小明哉要自積苦爲海畢足見溺積邪爲山畢足見礙竟不能勢歸之或勢歸之不剋成就之言之可爲長

噫我邑中有俊傑主此燃燈精進成就於寶融寺經藏院且夫蘭炷燕火吾見其盛未見其微也鐵盆盛膏吾見其燭未見其滅也一籠而四時長春滿室而終歲不夜人見之一作禮服便利再作禮心蒙美心眼自相照了內外由是洞徹然則終日見燈未嘗不見燈終日不見燈未嘗不見燈夫達觀者乃如是也意者不獨於此直上照一天二天乃至三十三天無門不開河沙善人由茲而入直下照一地二地乃至一十八地獄有獄皆開多劫罪人由茲而出若然者四維上下虛空可思量而不可思量耶我長明燈實相功德亦復如是過之數年內願銘頌之聞迫賤事未擄一朝染自疾膝腫不自審從何得也遂夢神人語過曰子於長明燈其有負乎適應聲而悟悟而起而作頌明日目愈頌曰見外燈長明見內燈長明爲惡自光中滅爲善自光中生不見一燈百千萬億燈乃至於無窮不見一人百千萬億人歸之於大同空即是

色色即是空，弟子作，願允執厥中。

●長命燈

忠曰：長命燈也。太平廣記引本事詩：敬勝宣王事，作長命燈，必祝為耳。

●無盡燈

忠曰：晚近稱長明燈為無盡燈。

廣燈錄：石門微禪師，章云：問如何是學人用心處，師云：晝夜常然，無盡燈。

續燈錄：拈古門云：僧問投子：屢劫來來無盡燈，不會挑剔，長明時如何？投子云：屢劫來來無盡燈，不會挑剔，長明。

北磧文集：瑞巖開田然無盡燈記云：淨名大士既授萬二千天女，無盡燈法門，從而論之曰：其者皆明，明終不盡，伊尹所謂以先覺覺後覺也。後世於清淨寂滅，無盡燈，非淨名心也。日夜相代，為明者

日月也。大圓既夕，風雨如晦，瞭然者將耗，然待燈而見燈，亦豈無待焉？惟有待，故遂行於人。日月則運行於天，運之之殊，不思則一也。瑞巖丹丘，勝處燈失常，運貨殖，取贏，使此燈不夜，真知幾與廢住，山道全謀，諸來曰：貨殖，取贏乎？雲土收穫乎？智紹曰：是或一道也。主之何如？主之有常，則皆永傳，不然，則勾海為膏，伐山為炬，徒爾為也。食曰：善，紹則請命出山，旋湖絕，漁獲，集錢，閱四年而歸，偈工開荒，既入，為無盡光明，諸藉蕭蕭，隻影婆娑，焦心勞思，恐貽貨殖取贏之贖，求余記其成，為將來之鑑。

維摩經持世菩薩章云：維摩詰語諸天女言：諸純有法門，名無盡燈。汝等當學無盡燈者，譬如一燈然百千燈，冥者皆明，明終不盡。如是，諸師夫一香鬘，兩導百千衆生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，於其道意亦不減盡。隨所說法，而自增益一切善法，是名無盡燈也。

佛祖統紀云：寶首法藏師爲則天，以十鏡置入
隔中，安佛像，然燈照之，則鏡鏡現像，以表剎海
重重無盡之意。

忠曰：淨名約理法藏顯事，悉是橫無盡亦豎
豎無盡，真歇了禪師佛燈明禪師各著無盡
燈記，而敘此鏡燈重重無盡之旨，是也。然世
呼長明燈爲無盡燈，唯是豎無盡耳矣。非淨
名廣藏之義。然北朝時已有此目，顯辯斥可
知由來復淹矣。

●挑燈

教修清規開堂祝壽云：繞鼓磨花挑燈迎引，至法
堂位前立。又尊宿出喪云：提調前傘椅湯爐
挑燈。

●燈籠

昆奈耶雜事云：緣在室羅伐城，如世尊，言夜闌，諸

經者彼時有蛇來至，少年見已，驚忙大喚，唱
言：長脊長脊，凡夫，必爲悉皆驚怖，遂令聽者因斯
廢闕，以緣白佛，佛言：當可然燈，以誦經典，必得夏
月然燈，損過佛言，應作燈籠，必爲不知云何應作
佛言：應以竹片爲筒，薄紙遮障，此若難求，用雲母
片，此更難得，應作百目，必爲不解如何當作佛言
令瓦師作，如燈籠形，傍邊多穿小孔。

昔燈錄保福禪師章云：上堂舉，寒山，吾心似秋
月，偈云：老僧，卽不然，吾心似燈籠，點火內外紅，有
物堪比倫，來朝日出東，傳者以爲笑，黃龍死心見
之歎曰：禪兄提唱若此，誠不負先師所付囑也。

某縣省禪師錄燈籠偈云：一盞金燈號玲瓏，四方
八面不施工，照破乾坤黑暗處，山河大地是家風。

●長檠

忠曰：長檠，高可五尺，上安木蓋，橫立，鐵釘而然，燈
檠，凡禪林法堂佛殿等用之。

韓昌黎集短燈檠歌云長檠八尺空自長短檠二尺便且光

○已下係雜物

● 罍 罍

舊說曰罍罍通背後板屏在椅子後者
舊海類編云罍古畫切音卦罍檠也

或曰罍罍即法鼓也忠曰此蓋依蘇軾以罍罍
爲網之義然今福林稱罍罍者只是木屏耳
教修情規告香云至日侍者令客頭於廳堂或法
堂鋪設罍罍椅子又四節乘拂云堂司行者排
辦法座左手敷罍罍設在持位

忠曰教者排辨也

品字通云排以非鋪展義

又曰韻書小韻但釋罍罍今且錄之

小補韻會云說文罍罍屏也从网思聲博雅罍
罍謂之屏又漢未央宮東闕罍罍吳師古曰罍
罍連闕曲闕也以覆重刻垣牆之處其形罍罍

然釋名罍復也罍思也言臣將入請事於此復
思也通作思漢五行志罍思又考工記宮闕城
隅闕門皆有之禮記明堂位註疏云以諸文參
之則梓思小樓也唐蘇鶚曰漢師古註釋名所
釋罍罍二說皆誤按罍罍从网是形不思是聲
罍浮也罍絲也罍罍絲之文輕疎浮虛之貌蓋
宮殿簾戶之闕也唐文宗實錄甘露之變出殿
北門墜斷罍罍而去溫庭筠補遺武帝嘗罍罍
畫掩闔闔罍罍開皆非曲闔屏障之意相如子虛
賦罍罍彌山此亦闕罍罍之制即罍罍爲網不
謬矣

宋馬竊中華古今注云罍罍屏之遺象也罍
門外之舍也臣來朝君至門外當執舍更詳其
所應應對之事也罍之者言罍也行至門內屏
外復應思惟也不思復思也漢西京罍罍合板
爲之亦築土爲之每門闕殿舍皆有焉如今郡
國廳前亦樹之也

陳繼爵枕譚云。段成式云。士林多稱雀網。爲宗
憲其誤。如此。按漢書。宗憲屏也。復也。臣朝君。至
屏所奏之事。于下。又按劉熙釋名。曰。不憲。在外
門。不復也。臣將入請事。于此復重思也。今之照
牆也。

忠曰。宗憲板屏。而在廳前。今禪林宗憲亦板
屏。例似宗憲。雖在椅後。亦受憲之名。

●法被

覆裏椅子之被也。

●大法被

忠曰。法堂座上。掛下大望。當面之被也。

北磬續集。趙郡主施。關綵法被。薦女偶云。空王座
上。一片如織。善哉命婦。巧思精究。變化諸女。如出
一手。

●僧堂帳

禪苑清規。首座云。行者於首座前。問訊。低聲云。和
尚放參。乃打放參鐘。展單下帳。罷歸寮。問訊。
忠曰。展展單。而下帳帷也。

●帳幕

教修清規。迎待尊宿云。寢堂釘掛帳幕。

正字通云。帳。知亮切。音障。帷帳。通稱。又今人以寢
幕爲帳。東方朔造甲乙帳。程顥本傳。顥知扶溝縣。
內侍王中正。按閱保甲。鄴邑就修供帳。悅之。主吏
來請。顥曰。吾邑貧。獨有令。故青帳可用耳。

●暖簾

忠曰。綿布覆簾面。防風氣。故言暖簾。

教修清規。月分須知云。四月候。天氣。僧堂內。下暖
簾。上涼簾。

●涼簾

見暖簾處。

江湖風月集率庵琮和尚涼簾偈云絲開渭水蒼龍骨綴秋炎天片雪寒六用門頭挂放下節杖一點不相瞞。

●座頭屏風

忠曰或單呼座頭小屏高可三尺設戶口左右座

五

太岳清和尚曰座頭小屏又是名隔板。

舊說曰座有四出六出入出等如中華叢林雖諸寮舍制亦如僧堂衆寮此方鎌倉叢林隨處設座頭屏風此日本樣也其座頭則唯特爲人待坐之其餘位則縱但一人亦只用曲盆行蓋蓋爲異於特爲也。

忠曰隔板亦有所原後漢書鄭弘傳云弘爲太尉時舉將第五倫爲司空班次在下每正朔朝見弘曲躬而自卑帝問知其故遂聽置雲母

屏風分隔其間由此爲故事。

●香臺

禪苑清規入室云侍者入方丈當面問訊轉身禪椅東邊香臺後面南立。

●供臺

忠曰大卓言供臺。

東福清規上堂節禮云法堂觸禮畢住持轉身從安香爐供臺東入南面立受沙呌行者三拜。

敕修清規進膳忌云嚴設祭筵解者曰祭筵即供臺也又僧堂之外堂有二供臺。

●卓子

大鑑清規接齋號儀式云於山門爐前安卓子莊嚴款子并卓圍。

●盤袱

忠曰：盤與鉢二物也。盤，上鋪小瓶、盛瓶、印等物。收修清規聖節云：維那香鉢，帶行俱捧。盤、瓶、爐、燭、香、食、上、方、丈、請住持、食、疏。又受法衣云：以盤、鉢、托呈法衣信物。又山門特爲新命茶湯云：庫司仍具請狀，備盤、瓶、爐、燭，請方丈。揮香拜請。又大掛搭歸堂云：堂司行者用盤、鉢、托度牒。

●衣 械

忠曰：僧家散花器，名衣械。其器小竹篋，以貯花而散之。蓋襲大通佛故事也。

法華經化城喻品云：大通智勝佛得阿耨菩提，大光普照，爾時東方五百萬億國土中，諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天華，共詣西方，推尋是相。東南方南方西南方乃至下方，亦復如是。

雪竇顯禪師祖英集送溫首座詩云：我恐逃之逃不得，大方無外皆充塞。茫茫擾擾知何極，八面香風惹衣械。

忠曰：此用法華事。祖庭事苑解云：漢古得切衣，前襟也。

慧琳法華音義云：衣械，說文：宗廟妻戎衣，從衣，戒聲。玉篇：衣，都古來反，戒也。相傳從衣，戒，孤得反。襟也。今時女人衣前襟是也。天衣類同，未詳字所出也。

小補韻會云：械，訖得切，衣用也。梵典有衣械。

忠曰：韻會之梵典指法華也。所謂衣械者，諸天聚衆，盛衣，以擬散佛上。今人摘果芽，亦爲之。故范希文鬪茶歌云：終朝采掇，未盈。機唯求精粹，不敢食。此機，蓋海苔，視較也。衣蔽前。

●拜 席

收修清規告香云：須用香几三隻，燭臺三對，當椅前一字間，列外設小拜席。

傳燈錄百丈海禪師章云：馬祖上堂，大衆雲集，方

陸塵良久師乃答却面前禮拜席祖便下堂

○已下保道具

●竹篋

教修清規尋宿出喪云提調竹篋拄杖拂子香合法衣等物

已下器錄事緣

廣燈錄葉縣省禪師車云參見汝州省念禪師師見來豎起竹篋子云不得喚作竹篋子喚作竹篋子即觸不喚作竹篋子即背喚作什麼師近前製得擲向階下云在什麼處念云諸師言下大悟大慧杲禪師年譜云師三十七歲圓悟若臨濟正宗記以付之分座訓徒師乃炷香爲誓曰事以此身代衆生受地獄苦終不以佛法當人情乃握竹篋爲應機之器於是聲譽藉著又本錄云師室中常舉竹篋問學者曰喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背衆下語皆不契因僧請益復成五頌示之

頌云雲門舉起竹篋開口知君話隨上方香積不餐甘伏食入涕唾一雲門舉起竹篋禪和切忌針鋒雪風不接荆棘麒麟偏守空池二雲門舉起竹篋通身帶水拖泥奉報參玄上士撒手懸崖勿遲三雲門舉起竹篋擬議知君亂統直饒救得眼睛當下失却鼻孔四雲門舉起竹篋露出心肝五願可憐猶死禪和猶自魂飛騰喪五

●禪鎖

忠曰坐禪警睡具也

十誦律云有比丘衆中睡佛言應水洗頭至若故睡不止應以穩擲若故睡不止佛言應用禪杖取禪杖時應生敬心云何生敬心言以兩手提杖戴頂上應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐諸比丘故睡佛聽用禪鎖作孔已以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎖時禪鎖墮故睡佛言禪鎖墮者應起

行，行時來往相觀，佛言：應如鴉法，次第行。

資持記鉢器篇云：禪鎮，如笏，坐禪時鎮頂，須作孔。

施紐，串耳上。睡時即隨地，佛言：一隨慈舒，一足二。

隨舒，二足三隨，應起經行。

釋氏要覽云：禪鎮，木板爲之，形似笏，中作孔，施紐，串於耳下。頭戴去額四指，坐禪人若昏睡，頭傾。

則隨以自警。

止觀證具私記云：四分抄批云：禪鎮者，用骨牙角。

者，可方一寸許，若有睡者，放著頂上，頭若正時，則。

不落，若睡時頭動，則落膝上。

● 禪帶

釋氏要覽云：禪帶，此坐禪資具也。經云：用身爲之。

曰：皮廣一尺長八尺，頭有鈎，從後轉向前，拘兩膝。

令不動，故爲。坐禪易倦，用此檢身助力，故名。

善助，用罷，屏處藏之。

● 禪杖

釋氏要覽云：禪杖，以竹葉爲之用物，包一頭，令下。

座，執行坐禪昏睡，以杖頭點之。

十誦律說見禪鎮處。

● 禪毯

釋氏要覽云：禪毯，毛毯也。有睡者，擲之令覺。

十誦律說見禪鎮處。

智度論云：菩薩供給坐禪者衣服飲食醫藥法杖。

禪毯，禪鎮，令得好師，教詔，令得好弟子受化，與骨。

人令觀，與禪經，令人爲說禪法，如是等三十七助。

道法因緣。

● 禪板

舊說曰：禪板者，坐禪時安手或靠身器也。

臨濟玄禪師錄云：師一日辭黃檗，檗問：什麼處去。

師云：不是河南，便歸河北。黃檗便打師約住，與一掌。黃檗大笑，乃喚侍者，將百丈先師禪板機案來。師云：侍者將火來。黃檗云：雖然如是，汝但將去，已後坐却天下人舌頭去在。

希聖對禪師錄禪板頌云：製成片段工夫，須是全身倚靠。雖然只見一邊未許，睦州擔荷。

忠曰：禪板者，倚版也。上頭穿小圓穴，此名向上一竅。蓋此穴貫索，縛著繩床，背後橫繩，令板面斜，以靠身也。希聖頌意可見。然今時夏月，橫安膝上，定印乎其上，或支頤與助老同用，而已復別有倚板。余於一古寺，見中峯和尚禪板之模，長壹尺七寸八分，闊壹寸九分餘，厚叁分半。上有小竅一面，鑄以法鑄，一一鑄何處，乃峯親書之模也。別有小板，即所謂倚板，長壹尺八寸，闊三寸九分，厚三分餘。上下施竅，蓋是禪板本制，而其上下穴一貫索，縛著床面橫繩，一貫索縛著床底橫繩。其板之斜勢，令起倒得稱意焉。今

之禪板，梁灑，不過貳寸，則不便安坐，但可手攜耳。

● 倚版

釋氏要覽云：倚版，今呼禪版。昆奈耶，華嚴曰：倚版爲除勞，僧私皆許。蓋即已。

忠曰：倚版，坐繩床時倚之，所以安背也。余嘗獲之於古寺，其制新版，厚三分半，長一尺八寸，橫三寸九分，上下穿小竅，用時以紐縛定，床之橫繩而其斜之急不急，隨意而已。版。

● 數珠

釋氏要覽云：牟梁曼陀羅咒經云：梵語鉢塞莫梁云：數珠，此乃是引接下根，牽課修業之具也。木栴子經云：昔有國王名波流致，白佛言：我國邊小，頻年寇疫，殺貴民困，我常不安，法教深廣，不得遍行。惟願聖示法要。佛言：大王若欲滅煩惱，當具木栴

子一百八億，常自隨身，志心稱南無佛陀，南無達磨，南無僧伽，名乃過一子，如是漸次，乃至千萬，能滿二十萬遍，身心不亂，除諸曲捨，命得生炎摩天。若滿百萬遍，當除百八結業，獲常樂果，王言我當奉行。

百八結者，要覽云：小乘見修合論，煩惱共有一百八數。且明見惑三界，四諦下煩惱，共有八十。八謂：苦、下、具、一切、即十使、貪、瞋、癡、慢、疑、身、邊見、邪見、見取、戒禁取、也。集滅離三見，謂集滅二諦下各除，身邊邪三見也。道除於二見，謂道結除，身邊二見也。上界不行惑，謂上界四諦下各除，惑一已上三界四諦，共有八十八也。修道所斷惑，欲界有四，謂貪、瞋、癡、慢，上二界各除，共有六已上成十計九十八也。更加十纏，謂無慙、無愧、昏沈、屈作、憍嫉、掉舉、睡眠、忿覆、合前都有一百八也。

佛說校量數珠功德經 大唐寶壽寺僧人 云：曼殊室利，告大

衆言：汝等隨聽受數珠校量功德差別。如是：若用鐵爲數珠者，誦指一遍得福五倍；若用赤銅爲數珠者，誦指一遍得福十倍；若用真珠珊瑚等爲數珠者，誦指一遍得福百倍；若用木楔子爲數珠者，誦指一遍得福千倍；若求往生諸佛淨土及天宮者，應受此珠。若用蓮子爲數珠者，誦指一遍得福萬倍；若用因陀羅法叉爲數珠者，誦指一遍得福百萬倍；若用烏盧陀羅法叉爲數珠者，誦指一遍得福千萬倍；若用水精爲數珠者，誦指一遍得福萬萬倍；若用菩提子爲數珠者，或用指念，或但手持此珠，不能依法，誦佛名、算數、難可拔，是諸善男子，若復有人手持此珠，不能依法，念誦佛名及陀羅尼，此善男子，但能手持隨身，行住坐臥，所出言語，若善若惡，斯由此人以持菩提子故，得福等同。如念誦佛號咒，無異得福無量。其數珠者，要當須滿一百八顆。如其數得或爲五十四顆，或二十七，或十四顆，亦皆得用。此即數珠法相差別。諸善男

子以何因緣我今獨讚用菩提子獲益最勝諸人
 善聽我爲汝等重說昔日過去有佛出現於世在
 此樹下成等正覺時一外道信邪倒見毀謗三寶
 彼有一男忽被非人打殺外道念言我今邪盛未
 審諸佛有何神力如來說是在此樹下成等正覺
 若佛是聖樹應有靈即將亡子臥著菩提樹下作
 如是言佛樹若聖我子必蘇以經七日誦爾佛名
 其子即得重蘇外道讚言諸佛神力我未曾見佛
 成道樹現此希奇甚大威德難可思議諸外道等
 悉皆捨邪歸正相共發菩提心信知佛力不可思
 議諸人咸號爲延命樹以是因緣有其二名應當
 知之我爲汝等現其所要佛說養哉文殊如汝所
 說爲異云耳

陀羅尼集經云佛說作數珠法云有其四種何者
 爲四一者金二者銀三者赤銅四者水精其數皆
 滿一百八珠或五十四或四十二或二十一亦得
 中用

古今原始云東漢章帝時僧西域人時作念珠
 以象一年十二月二十四氣七十二候之義共
 一百單八

忠曰象十二月等百八種也即百八如念珠
 經有明文儒家不知之作此妄說

忠按專念宗用三十六珠者三分於百八之一
 也便易攝矣近自支那來禪僧用十八珠者六
 分於百八之一也招六通而滿百八耳

●數珠母珠

陀羅尼集經云作是相珠一百八顆造成珠已又
 作一金珠以爲母珠又更別作十顆銀珠以充記
 子

●數珠記子

忠曰白八顆外有十顆小珠爲記子詳後

忠曰：算人數器，布薩等用之。宗覺律師曰：籌，長周尺，而壹尺八寸。周尺，今尺可三其大，如小指。行事鈔說：戒正儀篇云：十誦云：行籌者，爲檀越問僧，不知數，佛令行籌，不知沙州數，行籌數之。又云：五分籌，極短並五指極長，舉一肘，極遠不過小指，極細不得減，若有客來，不知行籌收取數之一人，行一人收，乃至收已，數之，知數已，唱言：比丘若干沙彌若干，出家人和合若干人。資持記云：並五指者，謂中人五相，相並當五寸也。舉一肘，謂尺八也。舒手則然，不朋物體，今時多以竹木爲之。又行事鈔云：四分云：聽行舍羅，此云籌也。資持記云：準聲論翻之疏云：舍羅，草名，以爲籌計。釋氏要覽云：梵音舍羅，此云籌，律因有婆羅門問比丘：遊多林，現住幾人？比丘不知，佛言：應可行籌。祇園圖經云：最初成道，於鹿野苑中，度五拘倫，便說法，答戒壇初上集佛，諸佛之中，須彌登王，最爲長宿，釋迦佛問：往古諸往，何方法教諸比

丘，登壇布薩，用何作籌？往古諸佛，布薩之時，金剛爲籌，乃籌相者，當用檀等諸香木，作之內外，實者竹草中空，皆不可作，又不得畫繪，及以漆塗，爲損衆生，迦之飾好，應以素面，磨之，籌極長如佛一搩手半，短者一搩手。

付法藏因緣傳云：憂波迦多化度無量衆生，皆悉獲得阿羅漢果，其得道者，一人一籌，籌長四寸，滿一石室，室高六丈，縱廣亦爾，於是名稱滿闍浮提，世皆號爲無相好佛，尊者於無餘涅槃，而取滅度，以室中籌而用，耶句。

○已下係資身細器。

● 錫杖

佛說得道梯陞錫杖經云：佛告比丘：汝等應受持錫杖，所以者何？過去未來現在諸佛，皆執故。又名智杖，彰顯聖智故，亦名德杖，行功德本故。聖人之表識，賢士之明記。道法之正輪，迦葉白佛：何名錫

杖，佛言，錫者輕也，倚依是杖，除煩惱，出三界故。錫明也，得智明故。錫，離也，離情苦空三界，結使故。錫疏也，持者與五欲疎斷故。是杖有三，三三三，三三三，則修戒定慧，三三三，老病死則除三毒貪瞋癡，復有四股者，用斷四生，念四諦修四等，入四禪，通中五，用斷五道，苦惱修五根，十二環者，用念十二因緣，通達無礙，修行十二門，三重四股，以念如來七覺意法，通達無礙，入用念八正道，或有二股，或有四股，環數無別，但我今用四股十二環，二股者，迦葉如來所制立也，令諸衆生，記念二緣，世諦第一義諦，以立其義，晉釋鉢徒對切，銅鉢也。

彼釋更有持錫杖二十五事，並說表相功德，昆奈耶雜事曰，苾芻乞食入人家，作聲警覺，擊打門扇，家人怪問，佛言，應作錫杖，苾芻不解，佛言，杖頭安鐵圈如羞口，安小環子，搖動作聲，而爲警覺，狗便出吠，用錫杖打佛，不應以杖打狗，應舉怖

之，時有惡狗怖時，眼劇，佛言，取一抄飯，擲地，令食至，不信，家入搖錫時，遂生疲倦，而被家人，竟無出，問佛言，不應多時搖動，可二三度搖，無人問時，即須行去。

南海寄歸傳云，言錫杖者，梵云，與藥羅，即是鳴聲之義，古人師爲錫者，意取錫作聲，鳴杖錫，任情稱就，目驗西方所持錫杖，頭上唯有二股，鐵棍可容三三三，安其鉢，管長四五指，其竿用木，鐵細隨時，高與肩齊，下安鐵蓋，可二寸許，其鐵或圓或扁，屈合中間，可容大指，或六或八，穿安股上，銅鐵任情，元斯制，意爲乞食時，防其牛犬，何用，辛苦，擊事，勞心，而復通身纏繞，頭上安四股，重滯，將持，非常，令滋，非本制也。

忠曰，義淨說，似未讀錫杖經也。

釋氏要覽云，梵云，陳弃羅，此云錫杖，由振時作錫聲，故十誦云，聲杖三千威儀經云，持錫不得入衆，日中後，不得復持，日中不得擔於肩上，五百問云，

持錫有多事。能警惡。盡毒獸。故。

忠曰。要覽云。二股六環。是迦葉佛製。此按錫杖。經。無六環說。但言二股四股環數無別。學者須知。

四分律云。諸比丘。遊行。見地蛆蜈蚣百足。未離欲。比丘。見。皆怖。白佛。佛言。聽投錫杖。搗。

已下。署錄事錄。

唐高僧傳。僧稠傳云。稠詣懷州。西王屋山。修法。聞兩虎交鬪。咆響震巖。乃以錫杖中解。各散而去。六祖法寶傳經云。永嘉玄覺禪師來參。送師。三市振錫而立。

詳如後。

傳燈錄。章敬禪師章云。有一僧來。繞師三市。振錫而立。師曰。是其僧。又到南泉。亦繞南泉。三市振錫而立。南泉云。不是。不是。此是風力。所轉。始終成壞。僧云。章敬道是。和尚爲什麼道不是。南泉云。章敬。即是。汝。不是。

舊錄統要等
僧爲麻谷

傳燈錄。五臺隱峯禪師鄧氏章云。師以冬居衡嶽。

夏止清涼。唐元和。中。祥符。五臺路出。淮西。吳元濟阻兵。遣拒王命。官軍與賊交鋒。未決勝負。師曰。吾當去。解其患。乃擲錫空中。衆身而過。兩軍將士仰觀。事符預夢。國心頓息。師既顯神異。感衆遂入五臺。於金剛窟前示滅。

●拄杖

釋氏要覽云。十誦律云。佛聽善杖。其攢用鐵爲堅牢。故斯蓋行李之善助也。言攢用鐵。即小拄杖。毗奈耶云。佛聽善拄杖。有二因緣。一爲老瘦無力。二爲病苦。舉身故。隨帶在。即時送法。與禪師。靈壽杖書云。每策此杖。時賜相憶。

昆余耶難事云。佛在鷲峯山。有老苾芻。登山上下。踉蹌倒地。佛言。應善拄杖。聞佛許已。六衆即便以金銀雜絲等物。雕飾其杖。俗放縱。謂苾芻曰。佛言。苾芻。有二種緣。應善拄杖。一爲老瘦無力。二爲病苦。舉身。

祖庭事苑引毘奈耶雜事文畢云正如今禪家游山拄杖或乘危涉險爲扶力故以杖尾細佳遂存小枝許串盤乘者是也行脚高士多攜盤重堅木持以自衛且曰此足以禦寇防身往往愚俗必謂禪家流固當若是不薄吾佛之遺訓乎。

已下略錄事緣

續燈錄蓮華峯祥菴主臨示疾時舉拄杖問衆云汝道古佛到遮裡爲什麼不肯住衆無對師云爲他途路不得力復云作麼生得力去乃橫肩拄杖云柳橋橫擔不顧人却入千峯萬峯去言畢圓寂百丈以拄杖拂子付滿山見佛希叟曇禪師廣錄禪房十事拄杖頌云格外叢林選出生緣不在天台雖然烏律卒地力扶多少人來。

●拄杖觸頭淨頭

禪苑清規裝包云拄杖之法有枝者爲觸頭無枝者爲淨頭行時淨頭在前右手拂之如下笠時在左手內路上逢人如器問訊仰左手把拄杖仰右手下笠斂杖笠當胸。

●探水

忠曰拄杖下頭可二尺別存小枝繞繩繞本輪向下名爲探水蓋路行過水則先下杖驗之水到小枝上下面量其深淺然後渡故名探水碧巖錄云玉將火試金將石試劍將毛試水將杖試此是也然事苑云以杖尾細佳遂存小枝見注依此只爲護細弱也無復探水之用。

已下略錄拄杖探水因緣

趙州診禪師錄云師一日將拄杖上萊英法堂上東西來去英云作什麼師云探水英云我者裏一滴也無探箇什麼師將杖子倚壁便下去。

洞山初禪師錄云問如何是洞山圓鏡師云人將

語試水將杖試

續燈錄天衣在和禪師明覺章云問祖祖相傳

傳祖印師今得法嗣何人師云人將語試水將杖

探

希聖曇禪師正宗贊永明智覺禪師贊云迅瀑千

尋不停礙聚探水杖痕深

唐堂愚禪師淨慈後錄舉趙州斷却命話云趙州

過頭杖子到處探水當時者僧若與本分草料管

取別瓶炊香

古林茂禪師拾遺錄送敬上人偈云參方須具參

方眼法戰須諸法戰機探水烏藤好半把真同趙

老到來莫

拂子

毘奈耶雜事云佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中

時諸苾芻爲蚊蟲所食身體患痒抓搔不怠俗人

見已問言尊者何故如是以事具答彼言尊者何

故不持拂蚊子物答言世尊不許以緣白佛佛言

我今聽諸苾芻言拂蚊子物是時六衆聞佛許已

便以衆寶作柄摩牛尾爲其拂俗人既見曰此是

何物答言佛令苾芻者拂蚊子物是故我持彼言

聖者仁雖剃髮食衆未除以緣白佛佛言有五種

法蚊子物一者燃羊毛作二用麻作三綳裂氈布

四用故破物五用樹枝梢若用寶物得惡作罪

引事

釋氏要覽云僧祇云佛聽緣拂裂氈拂芒拂樹皮

拂制若犢牛尾馬尾拂并金銀裝柄者皆不得執

三才圖會儀制類有圖

已下略錄事緣

碧巖錄云百丈當時以薄板蒲團付黃檗拄杖拂

子付滿山溪山後付仰山仰山既大育三聖建一

日辭去仰山以往杖拂子付三聖聖云某甲已有

師仰山詰其由乃臨濟的子也

希聖曇禪師廣錄禪房十事拂子頌云才得柄獨

入手便要兩佛鳳祖還他本色真樣不比尋常談

●如意

釋氏要覽云梵云阿那律，秦言如意，指歸云古之爪杖也。或骨角竹木，刻作人手指爪柄，可長三尺許，或有痒，手所不到，用以搔抓，如人之意，故曰如意。減當問譯經三藏，通梵大師清沼字學通慧大師雲勝皆云，如意之制，蓋心之表也。故菩薩皆執之，狀如雲葉，又如此方篆書心字，故若局爪杖者，只如文殊亦執之，豈欲搔痒也。又云今講僧尚執之多，私記節文祝辭於柄，備於忽忘。要時手執目對，如人之意，故名如意。若俗官之手版，備於忽忘名笏也。若齊高祖賜隱士明僧紹竹根如意，梁武帝賜昭明太子木犀如意，石季倫王敦皆執，如意此必爪杖也。因斯而論，則有二如意，蓋名同而用異焉。

忠曰：如意之制，心之表也。如此方篆書心字，此義不通印度焉。又曰：文殊豈欲搔痒也。此是亦不然。世尊向示有圓便疾病，既同凡受五蘊色身，何無復背痒耶。余竊謂：凡佛菩薩所執器物，動有所表。蓋說法到人疑處，令彼能通曉，猶如爪杖搔痒處，痛快故執此，表其相若復依此義，則文殊雖執亦何妨焉。

義楚六帖云：淨名經，義抄云：牛頭羅漢說法時，以有口病，恐大眾生輕，龍現爪以進口，因作如意，猶象龍爪。

佛祖統記智者大師紀云：南岳造金字般若，命師代講，唯三三昧及三觀智用以咨審，餘悉自裁。南岳手持如意，師席前之曰：可謂法付法臣。法王無事，又云師有疾，口授遺書，略云：遠華香爐，犀角如意，是王所施。今以仰別，願德香遠聞，長保如意也。

釋氏資鑑云：周建德三年五月，武帝遜，感於道士

張賓等妖言，黑衣之議，乃欲偏廢釋教。命沙門道士辨其優劣，且云：長留短廢。襄城公何晏自行如意，座首少林寺，行禪師發憤而起，諸僧止曰：師爲佛法，大海衆咸仰知，可令末座對揚。其推如意付智炫，安詳而起，徐升論座，坐定執如意，折張賓理屈。

忠曰：論議執如意，可以證焉。

三才圖會器用部云：如意吳時殊曉，有銅匣開之，得白玉如意，執處皆刻螭龍等形。胡綜謂秦始皇東遊，璽以當王氣，則此也。蓋如意之始，非周之舊，當戰國事。

事物初畧云：胡綜別傳曰：時有掘地得銅匣，長二尺七寸，開之，得白玉如意，所執處皆刻螭龍等形。時人莫知其由，吳大帝以綜多識，乃問之。答云：昔秦始皇東遊，以金璽有王者氣，乃置諸山巔，起處埋寶物，以當王者之氣。此抑是乎，則是如意始於戰國。

顧元慶十友圖贊如意爲直友曰：右如意煉鐵爲之，長二尺有奇，上有銀錯，或隱或見，識者知其宜和。舊物平時以剛直自持，山房呼爲直友。

● 養和子

忠曰：如意，舊養和子。

希史曼禪師廣錄禪房十事，養和子頌云：既就良工，雕琢何妨。出手扶持，抓著稍僧，瘞處實伊一枚，荔枝。

● 印

毘奈耶雜事云：時有賊來盜僧庫藏，并及私物，爲無記驗，必爲不知何時失物，佛言：慈恕可善其印。應用五種物爲印，所謂鍍石、赤銅、白銅、牙、角、佛言：凡印有二種，一是大衆，二是私物。若大衆印，可刻轉生輪像，兩邊安鹿，伏跪而住，其下應書元本造寺施主名字。若私印者，刻作骨鎖像，或作闍維形。

可太怪擇其近人情免費辭說。白文印用崔子平寫張平于碑上字及漢器上并碑蓋印章等字。最爲第一。凡姓名表字古有法式不可用雜篆及朱文白文印必逼於邊不可有空空便不古。朱文印不可逼邊須當以字中空白得中處爲相去。庶免印出與邊相倚無意耳。字宜細四旁有出筆皆帶邊須細於字邊若一體印出時四邊虛紙皆昂起未免邊肥於字也。非見印多不能隨此黏邊。朱文建業文房之法多有人依款識字式作印。此大不可蓋漢時印法不會如此三代時却又無印學者慎此。周禮雖有璽節及職金掌其微惡揭而輕之之說。註曰印其實手執之印也。正面刻字如秦氏璽而不可印。印則字皆反矣。古人以之表信不問字反。漢朴如此。若戰國時蘇秦六印制度未聞淮南子人間訓曰魯君召子貢授以大將軍印劉安寓言而先辭耳。蓋號唐人有不會有印故不可以道號作印用也。三字屋唐印有法凡印

文中有一二字忽有自然空缺不可映帶者聽其自空。古印多如此。凡印僕有古人印式二冊一爲官印一爲私印具列所以實爲甚詳。不若囑堂集古錄所載只具音釋也。凡名印不可妄寫或姓名相合或加印章等字或兼用印章字曰姓某印章不若只用印字最爲正也。二名者可回文寫姓下著印字在右二名在左是也。單名者曰姓某之印却不可回文寫名印內不得著氏字表德可加氏字宜審之表字印只用二字此爲正式近人或并姓氏於其上曰某氏某若作姓某父古雖有此稱係他人美己却不可入印人多好古不論其原不爲俗亂可也。漢人三字印非複姓及無印字者皆非名印蓋字印不當用印字以亂名漢張安字幼君有印曰張幼君左二字唐呂溫字化光有印曰呂化光此亦三字表德式諸印下有空處懸之最佳不可妄意伸開或加屈曲務欲填滿若寫得有道理自然不覺空也。字多無空不必問此。李陽冰

曰摹印之法有四功伴造化冥受鬼神謂之神筆畫之外得妙法謂之奇藏精于一規矩方圓謂之工繁簡相參布置不紊謂之巧趙彥衛云古印文作白文蓋用以印泥紫泥封固是也今之朱印及食放印近之矣自有紙始用朱字間有爲白字者通典云北齊有木印長一尺廣二寸五分背上爲鼻紐長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆文曰晉縣高鑄惟以印籍幾今觀合鑄條印蓋原於此秦有八體書三曰刻符印古所謂繆篆五曰摹印漢子良以刻符摹印合爲一體徐鉉謂符者竹而中刻之字形半分理應別爲一體摹印屈曲填密則秦篆文也子良誤合之宜和譜四變楊克一圖書譜一卷又名三卷王厚之復齋印譜蘇叔夏古印譜二卷姜鑒集古印譜一卷吾衍古印文二卷趙孟頫印史二卷

正字通云漢官儀吏秩比二千石以上銀印龜紐其文曰章刻曰某官之章二百石以上銅印

鼻紐其文曰印刻曰某官之印今士大夫私用姓名圖記曰某章某印又云刻之印章則陽文曰朱文陰文曰白文蓋右今金石同一例也客憲隨筆云古人印章元自圓整有殘缺處乃沙土久蝕而然今人乃以新製者故擊碎而模糊之以爲古大非也且以施於泛印猶可若自己姓字必殘缺磨滅而使之古何爲者哉忠曰趙世顯是論最確矣印名人見存而其印却爲古物之狀道理之甚

明僧獨立印章說云印章之作由國璽符篆而別士民得用自漢而興但紀姓名無引首別號表字悉用銅鑄在公者用龜紐曰之印大夫者稱之章私記者用瓦紐曰私印不刻朱文契用小篆白文今稱漢白文焉宋始興齋居別號字氏至我明國人爭尚閒文詩句遂分楷文小篆繆篆書畫方朱圓朱玉箸切玉急就之體井井不紊取諸金玉凍石以飾珍玩成弘之際由用犀象刻印今郎棄之

萬曆初，有何雪漁文三橋者，益新素漢篆法，曰鑄體，曰鑿體，曰半鑄半鑿體，曰飛走流動體，中錄正筆，藏畫無鉤，舉說文，應正用，其道始光，從元香衍子說，以詳其制。予居關門，竺印師以青田印石索予篆字，奈何筆尖鋒，畫不從心脫稿，于石在鐵筆者，繩之正之，予昔曾與陳文叔鄭正叔梁千秋丁秋屏諸名公校刷精駁，是得金石心傳，不與刊製鑄同，一而語但予情厭操刀，不及其好，是爾捐棄。今日本但曰刻印，不知配字，合道，奏刀有決，玄玄至理，豈是虛勞減損，可為是特紀此數言，以付雕蟲者。作明眼王寅，振月，廿有四日，天閭野禪獨立氏識。

原本在

●書剪

紋修清規，尊宿遷化，下遺書云：行者備書剪，托書物，住持熏爐，送與維那行者度，剪開紙宣讀。

●界尺

忠曰：界尺，文具，以畫界野，線兼鎮紙幅，與戒尺不同，戒尺見頭器門。

禪林類聚云：梁武帝請傳大士講經，大士陞座，以界尺揮案一下，便下座，帝愕然，詰公問帝云：陛下會不，帝云：不會，詰云：大士講經竟。

聯燈會要：但作尺，是界尺，可依類聚而知也。住持清規：界尺，或尺，或尺，或尺，或尺。

北齊文：集界尺銘云：器圓曲，向方正，直而剛，重以

輕，辨鋒，棲背十三科之一曰：界尺，裁版，桿帖，五代史：唐趙光遠傳云：趙光遠字延吉，在唐以文行知名，時人稱其方直溫潤，謂之玉界尺。三才圖會：器用類云：尺，以鎮紙，維以刺書。

●針筒

見戒刀處

世尊不聽作象牙骨角鐵筒緣見于僧祇律

雲門偈禪圖錄云或云佛法還有變易也無代云

鉢盂鞋履拄杖針筒又云紐半破三針筒鼻孔

裏道將一句來代云海裏使風山上船

續燈錄天衣懷禪師車云上堂云須彌頂上不扣

金鐘舉鉢巖中無人聚會山僧倒騎佛殿諸人反

著草鞋朝遊檀特寨到羅浮拄杖針筒自家收取

佛果擊節錄云欽山將針筒行脚到處與人做

「友評三行門
把針處」

資持記云坐禪處多懸明鏡以助心行

釋氏要覽云僧祇云若病若新剃頭若頭面有

瘡無罪若為好故照者得越尼罪

已下器錄因緣

傳燈錄僧伽難提章云一童子持圓鏡直造尊者

前師曰汝手中者當何所表童曰諸佛大圓鏡內

外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似尊者受具戒

訖名伽耶舍多

聯燈會要仰山寂禪師章云師住東平潁山寄鏡

于一面并書至師陸堂受書畢提起鏡子示衆云

大衆且道是潁山鏡是東平鏡若道是東平鏡又

是潁山寄來若道是潁山鏡又在東平手裏若道

得即留取若道不得即撲破去也如是三說衆皆

無對師遂撲破

●剃刀

教條清規沙彌得度云戒師用淨瓶灌頂以指滿

水於頂上執刀剃頭

傳燈錄南院寶應和尚章云思明和尚未住西院

時到參禮拜後白曰別無好物人事從許州買得

一口江西制刀來獻和尚師曰汝從許州來什麼處得江西制刀明把師手拍一下師曰侍者收取明拂袖而去師曰剛刺刺

●戒刀

教修清規辦道具云僧史畧云戒刀皆是道具表斷一切惡故

僧史畧云及持深鐵澣髮錫杖戒刀斧子針筒此皆爲道具也

釋氏要覽云戒刀按律許著月頭刀子爲割衣故今比丘著刀名戒者蓋佛不許新截一切草木壞鬼神村故草木尙戒況其它也

祖庭事苑云戒刀根本雜事云佛在室羅伐城必駕欲裁三衣便以手裂衣財損壞佛言可刀子裁六衆便以羅寶飾之加以太長佛制不聽此是大刀不是刀子汝等應知有三種刀子謂大中小大者可長六指小者四指二內名中其狀有二一如

鳥羽曲二似雞翎不應尖直

五分律云諸比丘無刀用竹簾片割衣衣壞佛言應割截物刀諸比丘便作大刀賊來得以害比丘佛言不應作大刀犯者突吉羅聽長一指一邊作刀以木作柄除漆樹

梵網經十八物中有刀子見三論古述記云刀子割甲

行事鈔鉢器制聽篇云毗尼母應著刀子六種一用割皮剪甲破瘡裁衣割衣上毛纒六用淨果乃至食時種種須故

希叟曇師廣錄禪房十事戒刀頌云惡針鋒下顯身未必鋒芒發露不惟斬得猶兒也解殺佛殺祖

●法瓶

舊說曰布盧時所用瓶名法瓶乃盛香湯及香水也

又見瀧水溪處

●
淨
瓶

敎修清規辨道具云淨瓶梵語拈稚迦此云餅
釋氏要覽云淨瓶梵語軍遲此云瓶常貯水隨身
用以淨手寄歸傳云軍持有二若甕瓦者是淨用
若銅鐵者是觸用

忠曰。余曾問久修國宗覺律師曰。今律士。但携一瓶。未審是觸是淨。覺曰。一瓶貯淨水。觸淨兼用。

義淨受用三水要行法云舊律十誦五十九云有淨澡罐廁澡罐四十一云有淨水瓶常水瓶又新譯有都律文淨瓶觸器極分明此並金口親言非是人造事容唯一個瓶不分淨觸雖同告語不盡在心豈可以習俗生常故違聖教

祖庭事苑云淨餅四分律云有比丘過無水處水
或有蟲渴殺佛知制戒令持觸淨二餅以護命故

傳燈錄。潞山祐禪師章云。百丈召師入室。囑云。吾化緣在此。潞山勝境。汝當居之。嗣續吾宗。廣度後學。時華林問之曰。某甲忝居上首。祐公何得住持。百丈云。若能對衆下得一語。出格。當與住持。卽指淨瓶。問云。不得喚作淨瓶。汝喚作什麼。華林云。不可喚作木樛也。百丈不肯。乃問師。師闕倒淨瓶。百丈笑云。第一座。輸却山子也。遂遣師往潞山。

●濾水壺

篇海類編云：漣，良據切。音廉。漣，去滓也。

敕修清規辨道具云。瀛水臺增輝記云。爲器雖小。

其功甚大，爲護生命，故中華僧鮮有受持准律標

示根本百一第磨云水羅有五種一方羅_尺二_{或結}

若用三酸納水鈉粉者無生之慮二法類也

三軍運沈於水待引出四酌水五衣角

手一取藥二瓶口一吹安針五中一運水用也慈覺大師疏

公集經律。凡三十一偈。文多不錄。末謂世云。滿羅難安。多衆宗蹟。崇寧元年。於洪濟院。厨前井邊。安大水檻。上近檻。屬別安小檻。穿角。傍出下安。滿羅傾水之時。全無迸溢。亦乃大衆沾足。浴院後架。做此。僧行東。可亦皆瀝水。出家之本道也。後住長慶。諸井瀝水。二十餘處。常住若不瀝水。罪歸主執之人。并冀勉而行之。

行事鈔二衣總別篇云。瀝水袋。法物雖輕小。所爲極大。出家慈濟。厥意在此。蓋婆多。凡用水法。應清淨者。如法瀝水置一器中。足一日用。取上細氈一肘。作囊。令持戒審悉者。瀝水竟。著淨器中。向日曬。觀看四分作瀝水袋。如杓形。若三角。若作宏。不獨無瀝袋。行牢由旬。無者。僧伽梨角。瀝此。國多用。絹作者。余親取。已瀝見水。內黑色器中。微小細魚無數。後取。綴練作袋。瀝之。方盡。

已下畧錄事緣。

傳燈錄。牛頭智巖禪師。章云。師姓華氏。弱冠。智勇

過。人身長七尺六寸。隋大業中。爲郎將。常以弓挂一瀝水囊。隨行所至。汲用。果從大將征討。頻立戰功。唐武德中。年四十。遂乞出家。六學僧傳。唐僧錫。傳云。錫每以復鳥爲瀝水囊。日瀝水。投壘井中。并恒盈。未嘗竭。世因以鼉生井目之。

丹陽總錄云。唐人白行簡以瀝水羅賦得名。其警句云。焦螟之生必全。有以小爲貴者。江漢之流。雖大蓋可一以貫之。蓋一詩曰。瀝泉侵月起。掃徑避蟲行。瀝水蓋僧家戒律。有此欲令水蟲之命。故瀝而後飲。今蜀中深山古寺。猶有此規。白居易送文暢詩。山宿馴溪虎。江行瀝水蟲。

●手巾

忠曰。手巾二種。一隨身攜。手者。一公界者。或在僧堂內。或在浴室內。或在後架。皆長丈二。掛之。繞柱令承轉。就其乾處拭用。

已下錄隨身手巾

梵網經十八物中有手巾注器物門

行事鈔二衣緣別篇云又開鉢蓋革履蓋針筒禪

帶腰帶帽拭脚巾額熱巾蓋革履巾等及拭面巾

拭身巾拭淚巾

續燈錄龍潭圓禪師章云師辭汾陽汾陽云別無

送路與子一條拄杖一條手巾師云手巾與和尚

受用拄杖不用得昭云但將去有用處在師便收

昭云又道不用師喝一喝便下去昭云已後不讓

臨濟師云正令已行師謂昭

事物紀原云禮浴用二巾上拂下浴上拂下浴

用而無異名此三代之制也漢王莽之斥逐王

閔也閔伏泣元后親以手巾拭之於是始見手

巾之目其事雖出於三代而制名當自漢世也

已下錄公界手巾

大比丘三千威儀云當用手巾有五事一者當拭

上下頭二者當用一頭拭手以一頭拭面目三者

不得持拭鼻四者以用拭膩汚當即洗之五者不

得拭身體若澡浴各當自有巾注曰若澡下

教修清規大坐參云聖僧侍者奉堂內手巾橫軸

焚前眠者

日用軌範云拭面不得爭扯手巾不得以巾拭頭

用畢須掛掛或焙火上

永平道元和尙曰手巾一幅布長一丈二尺也不

可白色已上僧堂巾

教修清規知浴云鋪設浴室掛手巾出盆拖鞋

脚布

日用軌範開浴云公界手巾係着衣後淨手拭之

以披五條也已上浴室巾

緇門警訓登廁規式云後架手巾須多備三兩條

頻頻洗換莫令垢染以汚淨手人衆處五日一洗

人少處十日一洗已上後架巾

忠少時聞古老說謂行脚人以手巾束腰其巾

取一幅布長丈二一頭豎折橫繞定其腰若道

路遇亡骸。則不空見過。便以巾縫首。納亡人一脚。自骸背過。肩負之。於己背上。尋可瘞處。稅下葬之。飄飄而去。余按毛詩云。行有死人。尚不殮之。止仁儒柔心。猶若是。況爲度生大士乎。

●淨巾

舊說曰。淨巾。卽手巾也。

日用軌範。抽脫云。以淨巾搭左手。

●面盆

敕修清規。水頭云。手巾面盆。燈燭牙藥。母令缺少。

●枕头

日用軌範云。五更鐘未鳴。輕輕搖身。先起。將枕头安脚下。未要拗。恐驚隣單。

祖庭事苑云。寄歸傳云。南海十島。西國五天。並皆不用木枕。支頭。神洲獨有斯事。西方枕臺樣式。其

類相似。或取帛。或布。染色隨意。縫爲直袋。長一肘半。寬半肘。中間財者。隨處所出。或可填毛。或旛麻。或蒲黃。柳絮等。或決明麻豆。隨時冷熱。量意高下。斯乃取適安身。實無堅強之患。然爲木枕。疎硬。頭下通風。致使時人多苦頭疼。既而軟物。除風麻豆。明目。且能有益。用實無爽。又爲寒鄉。凍頂。多得傷風。冬月鼻流。斯其過也。今禪人多畜木櫪枕。蓋便於行脚。收拾易。然故利時之用。亦不可革也。法華文句。記云。南山注經。音云。西方無木枕。皆以赤皮內著綿毛。用倚臥也。

靈源拾遺云。昔哲侍者。夜半不睡。以圓木爲枕。小睡時。枕轉覺。而後安坐如故。

傳燈錄。仰山寂禪師章云。僧問。法身邊解說法也。無師曰。我說不得。別有一人說得。曰。說得。底人在什麼處。師推枕头。出。過山。問云。寂子。用劍刃上事。

●橋枕

忠曰：橋枕，日本名摺枕者，其制兩小板內安細木柱兩頭，有機令可開闔，則柱斜撐起板一左一右，任安頭，摺則小柱臥填兩板凹處，太便于收藏。敕修清規大坐參中，再請禪云：更深住持出，開首座，開枕，響衆方偃息，止乃開枕，以備臥用也。祖庭事苑說見枕子處。

●扇

釋氏要覽云：西天多用如阿含經云：阿難，羅云：皆執扇侍佛，優婆塞結集律藏時，波斯匿王與象牙裝扇，令執誦律，古高僧慧榮講時執扇，隋煬帝賜高僧敬脫大竹扇，闊三尺，入內講經論。

大慧爲如山主，普說云：我老和尚曾說，五祖師爺每於盛暑中，常被袈裟，禪床上坐，更不使扇，先師便問和尚，何不使扇，祖云：懶理會，不得。

我是順時保愛，因問其故，祖云：天地之氣，既有四時，便有寒暑，既在寒暑中，須與他受些子，偏若遇寒，畏暑，便是逆其時候了也，這箇便是老僧順時保愛。

鹽官齊安禪師索犀牛扇子，見傳燈錄。

忠曰：中華所謂扇多是團扇而已，如此方言扇，皆是摺疊扇也。

春風堂隨筆云：今世所用摺疊扇亦名聚頭扇，吾鄉張東海先生以爲實於東夷，永樂間始盛行於中國，予見南宋以來詩詞歌聚扇者頗多，予收得楊妹子所寫絹扇面，摺痕尚存，東坡謂高麗白紙扇展之廣尺餘，合之止兩指許，正今摺扇蓋自北宋以有之，倭人亦製爲泥金面扇竹骨充實，出自東夷果然。

徐氏筆精云：國朝明大不用團扇，用摺扇。

●頭末紅扇

忠曰。日本禪林兄弟者。所執金面。中啓扇子。上頭繪深紅雲容。名雲頭末紅扇子。

○已下係資身盛器。

●法蓋

忠曰。法蓋者。胡盧頂。羅三簾。大傘。新住持入院行者。執面覆之。

水滸傳云。梁中書出。皆前坐定。交椅。左右祇候兩行。喚打傘的。撐開。那把銀胡盧頂。茶褐羅三簾。涼傘。來蓋定。在梁中書背後。

忠曰。禪林法蓋之制。正是也。

增壹阿含經云。世尊受須摩提女。請至滿富城。乃是時梵天王。在如來右。釋提桓因。在如來左手。執拂。密迹金剛力士。在如來後。手執金剛杵。毘沙門天王。手執七寶之蓋。處虛空中。在如來上。恐有魔土。空如來身。

忠曰。蓋之用在防魔穢。此文可爲證。

釋氏要覽云。律云。跋難陀比丘持大蓋行。今諸居士遙見。謂是官人。皆避道。及近元是比丘。乃識之。佛乃制戒。不應持大蓋。若天雨。即聽。

●涼傘

忠曰。日本禪林長老者。行路執傘。覆之遮日。製小於法蓋。以油紙造之。

餘多序錄云。按宋人私錄京城士人。僞通用青絹涼傘。大中祥符間。惟許親王用之。餘並禁止。後又許中書樞密院。依舊用。

堯山堂外紀云。劉子儀。名侍郎。三入翰林。希望大用。意頗不悛。賦詩云。蟠桃三熟。成何味。上蓋。驚山迹轉。孤移疾。不出朝士間。候者趨至詢之。云。虛熱上攻。石中立在。坐云。只消一服清涼散。意謂兩府始得用青涼傘也。

忠曰。僧家涼傘有所擬也。

笠

收修清規入院云古人腰包頂笠到山門首下笠入門炷香有法語又裝包云古者戴笠笠內安經文茶具之類

釋氏要覽云蓋律有二種一竹蓋二葉蓋寄歸傳云西域僧有持竹蓋或持傘者梁高僧惠昭遇有請則自攜杖笠也今僧戴竹笠樓笠乃竹蓋之遺製但去柄爾今又加油絹於上即唐馬周製在唐帽以禦雨故效之也

傳燈錄金華山俱胝和尚章云初住菴有尼名實際到菴戴笠子執錫繞師三匝云道得即拈下笠子三問師皆無對尼便去後天龍和尚到菴堅一指師當下大悟

轎

字彙云轎渠妙切轎去聲肩行之車也

品字箋云轎肩輿也漢淮南王安諫梁闔越與轎雖微註今竹輿嚴助傳註服虔曰隘路車也

容齋四筆云漢書淮南王安諫武帝伐越書曰輿轎而隘頌服虔曰轎音橋謂隘道輿車也臣瓚曰今竹輿車也江表作竹輿以行項昭曰陵絕水曰轎音旗廟反顏師古曰服音瓊說是也項氏謬矣此直言以轎過頌耳何云陵絕水乎旗廟之音無所依據予謂項音轎字是也而云陵絕水則謬

蒲

希里曼禪師廣錄禪房十事蒲籠頌云百市千重包裹未免黑山裏坐古今多少生官引得全身入草蒲義見蒲團處

溫蒲

蒲義又言溫蒲

江湖集月庭忠和尚溫蒲頌云業廢人亡肉未寒

滿汀柔綠帶春煙，全身入草重扶起，門掩昭州二十年。

蒲團

忠曰：坐物以蒲編造，其形圓，故言蒲團。和俗稱眠單爲蒲團，大失義。

埤雅云：蒲，水草也，似莞而獨有脊，生於水涯，柔滑而溫，可以爲席。

永平清規辨道法云：睡時，袂衣入堂，就單位，出蒲團而用坐禪，未展單矣。

忠曰：單謂眠單，可知蒲團眠單二物也。

大慈杲禪師書答會侍郎云：公既與竹椅蒲團爲侶。

希聖曇禪師廣錄禪房十事，蒲團，頌云：百草頭邊，薦得何妨，打塊成團，直下千差坐斷，無心猶隔重關。

聯珠詩格註云：蒲團，僧房坐具，東坡詩：後夜

當獨來，不煩主，與賓蒲團坐，紙帳自要觀我身。

櫛架

民奈耶難事云：緣在室羅伐城，必得隨處而安衣服，便多垢膩，被蟲蟻穿，佛曰：不應隨處而置衣服，當作衣架，必得即便穿壁安衣，令壁損壞，佛言：不得穿壁，初造寺時，應出木坎，上置衣竿，時雖必爲房內置竿，簾前不作，佛言：簾前亦作，勿令闕事。

正字通云：櫛，音移，衣架，曲禮：男女不同櫛架，又方官櫛前，凡趙魏間謂之櫛，凡直植曰櫛，橫架曰櫛，櫛門，規式云：僧堂設長連床，施櫛架，掛搭道具，詳櫛門，掛搭處。

几案

詳禪板處。

正字通云：案，几屬。

●經案

敕修清規遊方參請云古規首到客司相看大住
堂司掛搭送單位經案定然後到侍司通覆諸方
丈禮拜

舊說曰衆寮案位官經案蓋衆寮是看經之處
故以名之

●牀

僧祇律云佛住舍衛城制戒不聽過量作牀五方作
牀脚也量作高修伽陀八指五方修伽陀者如來應
供正遍知八指者佛八指

忠曰續譯集曰佛指闊二寸五方即八指一尺六
寸也

●繩床

聯燈會要百丈海禪師章云師再參馬大師侍立

次大師目顧繩床角拂子師云即此用離此用祖
云汝向後開兩片皮將何爲人師取拂子豎起祖
云即此用離此用師挂拂子蓋處祖震威一喝師
直得三日耳雙

摩訶止觀云安一繩床傍無餘座

五車妙選云杜詩花影在繩床注云以繩穿爲
坐具即今之交椅也一云胡床隋書胡改名交
床唐改繩床

事文類聚云今之交床制本自唐來始名胡床
桓伊下馬照胡床取笛三弄是也隋以織有胡
改名交床胡瓜亦改黃瓜唐崔紹擊西戎獲胡
床使兩女子舞則唐史臣追本經以書也唐穆
宗長慶二年十二月見羣臣禮樂宸殿御大繩
床則又名繩床矣

那耶代譯編云古者席地而坐未嘗有椅至晉
乃有繩床即今上馬交床之類此用椅之漸也

● 椅子

教修清規告香云鋪設墨恩椅子見三經

琅邪代辭編云古未有椅詳三經

正字通云椅音倚借高坐具後有倚者今俗呼椅子

品字鑑云桌椅桌几之屬者椅人所倚坐者此後世之借用非古音義

椅子又作倚子傳燈錄羅漢深禪師章云立沙書問曰三界唯心汝作麼生會師指椅子曰和尚喚這箇作什麼立沙曰椅子曰和尚不會三界唯心心立沙曰我喚這箇作竹木汝喚作什麼曰桂琛亦喚作竹木立沙曰畫大地第一箇會佛法底人不可得

● 參椅

忠曰參椅者交椅也脚木又字交加令可折疊參

亦交也或云學者參問時師家坐此椅故云參椅也

教修清規遊方參請云凡寢堂中必設參椅示尊師道也

事物紀原云搜神記曰胡床戎國之器也風俗通曰漢靈帝好胡服景師作胡床此蓋其始也今交椅是

三才圖會儀制類有交椅及椅踏圓

● 竹椅

忠曰以竹所造椅子也

大慧杲禪師書答會侍郎云公既與竹椅蒲團爲侶不異善財見最寂靜婆羅門

● 曲杓

五祖演禪師錄云上堂云行者不報來打鼓曲杓木頭上不免將錯就錯參

碧巖錄評龍牙參寥濟活云他致箇問端不妨要

見他曲象木床上老漢亦要明自己一段大事

普燈錄應慈華禪師章云虎丘急日拈香曰平生

沒興撞著這無意智老和尚做盡伎倆漢泊不得

從此卸却干戈隨分著衣喫飯二十年來坐曲象

木懸羊頭賣狗肉知他有甚憑據雖然一年一度

燒香日千古令人恨轉深

虛堂愚和尚錄示知足首座法語云以平等大心

待四方衲子方可據曲象床

雪巖欽禪師錄普說云凡遇五參見曲象床上備

演胡說亂道何不也壓在耳根

篇海類編云象虛谷切音祿刻木也

正字通云說文象形爲部刻木象祭也象形以

篆形推之與互別舊本附互部非

忠曰曲象蓋刻木屈曲貌今交椅製曲象然

故異名曲象木遠省木單稱曲象也

又有作曲錄者依音同訛寫碧巖錄云古人行

脚循歷叢林直以此事爲念要辨他曲錄木床上

老和尚具眼不具眼

又有作曲類者亦依音同訛續燈錄與化仁岳

章云問如何是和尙家風師云曲類禪床又上

方日益章上堂云五葉芬芳千燈續燄向曲類木

裡唱二作三

玉燈會元作矣

晦菴光狀元錄云行到汝州荏縣被一陣業風吹

上青山曲類木床上見箇老和尚云

● 曲木

忠曰曲象木床也

雲門偈禪師錄云上堂云諸方老禿奴曲木禪床

上坐地求名求利同佛答佛問祖答祖問屎送尿

也三家村裏老婆傳口令相似識箇什麼好惡總

似這般底水也難消

祖英集送勝因長老湯云詔陽間出多慷慨權要

雄雄會絕待曲木據位知幾何利刀割却令人愛

●長連床

見機架處

傳燈錄香林遠禪師章云問如何是玄師曰今日來明日去如何是玄中玄師曰長連床上

南海寄歸傳云西方房近居人復多臥起之後牀皆舉擲或內置一邊或移安戶外牀闊二肘長四肘半褥席同然又云西國講堂食堂之內元來不置大床多設木牀并小牀子聽講食時用將臥坐斯其本法矣神州則大牀方坐其事久之雖可隨時設儀而本末之源須識

●踏床

禪苑清規赴粥飯云上床之法提面前袈裟次併以左手提之即踏床近裡而坐然後棄鞋保寧勇師錄上堂云森羅及萬像皆於鏡中現以杖指云北面是廚庫南面是僧堂中間是佛殿

直下指云者裏是什麼乃云踏床子也不識

大慧武庫云張無盡至兜率詣及宗門事曰疑香嚴獨脚頌德山托鉢因緣悅曰既於此有疑其餘安得無耶只如言末後句是有耶是無耶無盡曰有悅大笑遂歸方丈閉却門無盡一夜睡不穩至五更下牀觸額踏床忽然省得

忠曰踏床椅子前承足小兒也又言脚凳竺原證道歌註舉張無盡因緣云至五更起來踏牀脚凳忽然大悟

踏牀作名承足牀毘奈耶雜事云緣在室羅伐城佛言應離經者可昇高座其人坐師子座下垂雙足致有勞倦佛言應作承足牀必得不解佛言若座不移動應以板作若移轉者可用版爲難以版作移舉時難可於四角各安鐵鎖隨意盤去僧祇律作承足机

●櫪子

忠曰：椅子前承脚小几也。

大慧正法眼藏云：法眼指凳子云：「爾得凳子，周市有餘雲門云：「爾得凳子，天地懸殊，天衣云：「爾得凳子，桮桶木做。」

僧寶傳華嚴隆禪師傳云：乘侍者曰：禪門親見石門如何，却嗣廣慧。陸曰：我初見廣慧，渠方欲剃髮，使我登橙子來。廣慧曰：「道者，我有橙子，請聽取。」時曰：放下便平穩。我時便肯伊。禪門深

正字通云：凳，舊註丁郎切，登去聲，牀凳，正韻：橙几，屬字林作凳。

品字箋云：高而可凭者爲几，爲桌低而可坐者爲椅，爲凳。

三才圖會云：机，機省，胡床之別名，但机之制方，機之制，皆後人以意爲之者。

● 卓 凳

忠曰：卓前之凳子也，或卓凳二物也。

敕修清規亡僧云：或勸舊有田地米穀，房舍床榻，卓凳，當盡歸常住。

● 脚 凳

踏床也，見踏床處。

● 脚 踏

忠曰：凳子也。

備用清規，垂節隱居云：住持上脚踏，問訊，敎衣，扶坐。

○已下係行裝具

● 禪 部 筒

敕修清規裝包云：衣被束前後包，插禪部筒，戒刀，禪苑清規裝包云：先插戒刀於右腋下，次插禪部筒於左腋下，禪部袋用條或帶，結肩，上更用條帶。

一條橫繫腰間如未打後包以前繫掛定倒翻起
詞部簡然後上為包更足便

舊說曰自唐已來皮服外有詞部牒見諸牒以
竹筒盛之行脚人隨身

● 複子

臨濟玄禪師錄云大策子上抄死老漢語三重五
重複子裏不教人見道是玄旨以為保重

圓悟心要示圖上人語云刻意息心擇真正具頂
門宗眼知識放下複子採取成辦

聯燈會要德山鑑禪師章云師到潯山挾複子於
法堂從西過東從東過西顧視方丈潯山不顧師
云無無便出去

忠曰複當作猷字從云猷房六切音伏包猷止

又云複方六切音幅重也說文重衣也此非今

義云二字音同猷字訛作複也教修清規裝包
云裝包之法用青布猷二條止布猷即複子也

○ 已下係飲食器

● 鉢

玄應衆經音義云鉢古補沫切鉢多羅又云波多
羅此云薄謂治厚物令薄而作此器也鉢亦近字
下羽俱切又說文云飯器也又律文作鉢

教修清規辨道具云梵云鉢多羅此云應量器今
略云鉢又呼云鉢孟即華梵兼名佛本行集經云
北天竺有二商主一名帝利富婆二名跋利迦奉
世尊鉢器蜜搗世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢
器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四
金鉢奉上世尊不受以出家人不合蓄此彼四天
王更將四銀鉢玻璃鉢琉璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢瑠
璃鉢奉上悉皆不受時北方毗沙門天王告三天
王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可
用受食時別有一天子名毗盧遮那白言仁等慎
勿於此石器受食但供養如塔蓋有如來號釋迦

牟尼出世，宣將此四石鉢，奉彼如來。時四天王共將四石鉢，奉佛。世尊念四天王以信淨心奉我鉢，若我於一人邊受鉢，各有恨。我今總受四鉢，持作一鉢。次第相重安置，左手右手按下合成一鉢。外有四臂而說，我昔功德諸果滿以發哀愍，清淨心是故今四大天王清淨牢固施我鉢。勝天王般若經云：或有衆生見此菩薩，今始成道，或見菩薩久遠成道，或見世界四天王獻鉢，或見十方恒河沙世界四天王獻鉢，菩薩爾時度衆生，故即受衆鉢，重疊掌中，合而爲一。其諸天王各不相見，皆謂世尊獨用我鉢。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現此事。

忠曰：三世佛法得道時，皆四天王上自然石鉢見大智度論。

六物圖云：梵云鉢多羅，此名應器。有云體色最三皆應法故。若華章服儀云：堪受俱者用之名應器。故如鉢是梵言，此方詰簡省下二字，明體者律云。

大要有二：泥及鐵也。五分律中用木鉢，犯偷蘭毘。僧祇云：是外道標，故又受垢膩故。祖師云：今世中有夾紵漆油等鉢，並是非法。義須毀，明色者四分應薰，作黑色赤色僧祇薰，作孔雀咽色，銅色者如法。善見鉢鉢五熏土鉢二熏律中聽作熏鉢爐等。此同多用竹明量者，四分中大鉢受三斗，小鉢受一斗。小者受斗半，五升中品可知之。

宗覺律師纂註云：此方古德傳說，昔者南京有唐朝升以日本弘安年中所定升計之，唐一升即弘安六合五勺，仍量下品五升，正得參升貳合五勺。以弘安壹升校今寬永年中所定升，正是七合，即弘安參升貳合五勺。當寬永貳升貳合七勺五撮也。今時行商家爲深防，故更增貳勺五撮，而以貳升參合爲下品鉢量，加受之。行事鈔鉢器制聽篇云：四分大鉢受三斗，小者受斗半。中品可知。此斗升不定，此律統秦時譯，彼國用姬周之斗。此斗與國準用一定不改，量法俗算有八乘，鉢機勺合升斗斛，諸因增法。

名準唐斗上鉢受一斗下者五升。寶持記注指俗法者。孫子算經十粟爲圭。十圭爲抄。十抄爲撮。十撮爲勺。十勺爲合。十合爲升。十升爲斗。十斗爲斛。相因增法。不可準據。唐朝雜令用。姬周三斗爲一斗。今此俗中。例用唐斗。宜準爲據。

毘尼母論說鉢中云。齊鉢應者。升半已上。至二升半。是名應不應者。不滿升半。過二升半。是名不應。希更曼禪師廣錄。禪房十事鉢云。鉢云。做處全無。漆漏用時。開口向天。畫大地人。飢飽只圖箇不知恩。

總門警訓。載大智律師儀鉢賦云。吾有鐵鉢。我製合鐵斗半。爲鉢不大不小。竹烟熏治。唯光唯潔。似二分之明珠。若將圓之皎月。清晨入聚。華心發越。黃葉傾散。有若金沙。白漸高堆。宛如積雪。與香積之變現。無殊比自然之天供。何別。咨爾同舟。宜自隱括。不耕不耘。不鋤不剗。有生之命。自何而活。且夫口腹無厭。貪源巨。誠正念微。乖羅刹已。棄嗜一

時之甘美。爲萬劫之饑渴。萬金可受。保君未徹。杯水難堪。聖教明說。是宜五觀無違。三匙有節。慎勿枉彼信施。以吞糠粃。會須藉此資糧。早求自脫。

已下錄禪律辨疑

虎關濟北集木鉢。云。或問。禪家持木鉢。律輩多生謗。如何。答曰。禪門古德。知佛意。故不忘木鉢耳。曰。佛意如何。曰。佛制木鉢。有三意。一垢。二簡。三因。其垢者。木鉢用已。洗滌垢穢。不除木之性。爾也。蓋印度俗。王臣貴族。用金玉寶器。賤庶之者。多用木器。之不漆者。沙門法。棄寶器。若用不漆木器。垢不除。故棄瓦鐵。二鉢。而用耳。雖瓦鐵。不棄有垢。蓋即無垢。木鉢不堪。棄故制。其簡者。天竺梵志。種古來用木器。如來後出。爲異也。故立瓦鐵。而爲簡也。其因者。佛在王舍城時。樹提居士。客從海還。持栴檀段。與之。居士作檀鉢。置高杙上。作是言。沙門婆羅門。不以栴杖。能得者取。時。富樓那迦葉。尼健陀等。諸外道。挑頭皆去。寶頭盧者。現神足。取鉢便

小諸比丘等。汝等看是鉢可愛。佛種和呵責云。何一木鉢。故現過人法。汝不應此。閑浮提住。實則虛。自此到難耶。尼起僧坊。諸弟子宜佛法。佛鉢比丘。語。從今不聽。畜八種鉢。金銀琉璃摩尼銅白螺木石膏者。突吉羅聽。二種。鐵瓦鉢。是知佛制實物。不必在木。以檀鉢實木。併制桑木也。佛意若嫌八種鉢。自鉢何用。石耶。明知制戒皆有。事因不畜木鉢矣。唐朝禪門古德以謂。支那無梵志種。不必欲簡異木漆器。易洗無垢。亦非檀鉢三種。制意支那不干。況隨方毘尼。何有拘忌。支那本朝木鉢。賤於鐵鉢矣。言其易辨而非實者。木鉢勝於鐵鉢矣。然此三義。且就三藏小教而言。大乘方廣。不必爾也。文殊師利根本儀軌經第十曰。若是瓦鉢洗已。薰乾其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢。即得受用。又蘇婆呼童子經上曰。復次童子。念誦人須持四種應器。木鐵瓦匏等鉢。極須圓細密無缺。勿使破漏。以此等而言。菩薩比丘大乘正業。不必拘三藏偏軌。

也。禪門古德不漫立規矣。梵網經云。袈裟皆使。色一切。國人所著衣服。比丘皆應與其俗服有異。是亦如來簡異之意也。非獨鉢也。服已無定色。鉢何拘木乎。是以禪家持木鉢。知佛意故耳矣。

忠曰。大智度論云。辨木鉢。按蘇婆呼經。早在虎關前。義堂日工集云。前代律家。難禪宗木鉢曰。是外道制也。時有東福無爲和尚。稱博洽。答曰。大藏中有蘇婆呼童子經。聽比丘著鐵木瓦匏四鉢。今檢極樂寺藏中。有此經。爾後虎關和尚作木鉢辨。其勝遂止。余聞淨智芳庭和尚說云。近久修國院。律師宗覺覆破木鉢辨云。支那無梵志種。不必欲簡異矣。此言不然。既爲簡異外俗也。支那本朝。俱用木漆器。是方土風俗。今欲異於此者。何奚可。畜木鉢乎。

忠曰。覺之辯爽矣。夫世尊之簡異者。材。豈形也。支那日本之俗。雖通用木器材。然未嘗用其如佛制應器形者。汝若言不取形。唯取材。

者彼章服田衣豈非亦爲簡俗耶俗服用布材綿材而佛徒亦著綿材布材則何以爲簡異哉但其簡異在田相與非田相而已

覺又云虎關引二經爲憑據然此經中唯是說持真言行者律儀則非出家之五衆通制是則密乘不共之教與自非修瑜伽者孰敢依行

忠曰吁覺公何不見虎關能別語曰禪家持木鉢知佛意故止是以禪家語揀於汝也又誰言汝律家自今當輕瓦器而從吾木鉢耶世尊既聽於修瑜伽者夫到禪家專業見性者則劇於修瑜伽律拘言迹禪知佛意復次世尊豈教修密者用不應律儀之器耶此是佛之密意固非博地客滿矣已二經聽木鉢而餘小乘律不聽則濟北曰捨小乘偏執有何咎

覺又云汝若棄捨三藏別求菩薩具足律儀請問何者是耶

忠曰噫嘻覺乎我指桃則汝罵李又誰言大乘行者詳細行事當捨小乘律儀而別求之耶正今所論木鉢耳謂須捨三藏制木鉢者而依大乘聽木鉢者則濟北所援二經是也又覺鼓怒於三藏偏執之言廣明大小通戒之義于別有辨今不與木鉢故不繁于此

忠曰傳說東福開山興法之日泉涌寺差一僧到慧峰詰曰禪家用木鉢何違佛制請聞其說一衆相顧以爲難酬遂欲告聖一時維那者出衆曰者般不足煩國師唇吻即對使曰汝須回言東福維那聊答來問禪家十二時以此事爲念有何閒工夫到囉合子邊使回反命聞者以爲得體忠謂維那引頌云隨宜覆身隨宜處住隨宜飲食疾斷煩惱有三衣覆身佛亦開許無三衣覆身佛亦許之僧伽藍內住佛亦開許界外亦許時食佛隨許非時午前食佛亦許故衣處食皆名隨宜唯言疾斷煩惱止準此教律

行事鉢鉢器制聽篇資持記云準下加法云應量受則是應量之器對法爲名又云言應量者明合法也體色少爲品量多乖故特標之

忠曰應義三一對法引此二對人鉢處引三對食資持記云成處說云量腹而食故云應器即對食爲名

●頭鉢

忠曰應量器又名頭鉢日用軌範云不得將頭鉢盛溫食

●頭鎖

第一鎖子曰頭鎖十誦名半鉢四分名次鉢日用軌範云鉢刷安第二鎖子縫中舊說曰第一鎖子稱頭鎖盛羹者三箇鎖中最大故名頭鎖今以刷安頭鎖與第二鎖之間也

●鎖子

忠曰應量器內繫三箇小鉢自大到小總名鎖子世尊成道受四天王四鉢重作一鉢外有四唇見今鎖子三與應器重成四唇蓋本世尊故事五分律音釋云髓瓷梵語也此云淺鐵鉢今之鎖子也繼渠焉切瓷音茨鎖音訓

釋氏要覽云鉢器大小數十誦律云鉢半鉢大鉢諸鉢中之小鉢助三鉢用故三小鍵路同四分律云鍵路入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢小鉢即十誦大鉢也次鉢即中鉢也次鉢即小鉢也今呼爲鎖子鎖音訓切韻云鎖也非器故見五分律云諸比丘於鉢中歌粥苦熱不可捉佛言應別作歌粥器

忠曰如今粥受鎖子而歌蓋當歌粥別器子湖神力禪師錄云問法身還喫飯也無師云鉢孟鎖子什麼人受持云廣燈錄洞山聰禪師章云僧問學人進又不得退

又不得時如何師云抱頭哭著天學人無語師又云汝還知鉢孟頤子落處麼

趙燈錄慈明圓禪師章上堂云鉢孟頤子細說些筋短長無一概註頤許運切

翻譯名義集云鍵路經音疏云鉢中之小鉢今呼爲頤子

康熙字典云頤唐韻火運切集韻吁運切位音謂說文盛屬又集韻通見切音奔平木器

●鍵路

忠曰大鍵路即第二頤子小鍵路第三頤子見韻離阿含經云譬如一器有一處人名爲鍵茨有名鉢有名匕匕羅有名遺留有名毗悉多有名婆闍那有名薩牢如彼彼所知我亦如是說

音釋云鍵茨梵語亦云鍵路母論譯爲淺鐵鉢今呼爲頤子是也據巨音切茨才資切

四分律云欲分粥不知何器分佛言若以鍵路若

小鉢若次鉢若杓作分

又四分律云乞食比丘得飯乾飯妙等并著一處佛言不應爾雜著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵路若次鉢若小鉢鉢應手巾裏出要律儀云鍵路者爲助食器

毗奈耶云鍵路者淺鐵鉢也

翻譯名義集云鍵路音度咨母論譯爲淺鐵鉢或作鍵茨建辭並梵音輕重

●鉢支

四分律云鉢若不正應作鉢支五分律云比丘以鉢盛食著地翻之佛言應作鉢支用銅鐵牙角瓦石竹木除漆樹乃至結草著下亦聽

又作鉢枝十誦律云鉢枝法者佛尊用鉢石銅鐵錫白鐵瓦作應好華謹莫令失更求覓妨行道是名鉢枝法

又作鉢鉢。僧祇律云：雜物者鉢鉢鉢。此腰帶刀子。

蓋鉢支也。然字書不通支。集韻鉢諸切。音蠟。玉篇釜也。

又作鉢搗。傳燈錄：衛國道禪師章云：師因疾有入來問疾，師不出，其人云：久聆和尚道德，忽承法體違和，請和尚相見。師將鉢鎖盛鉢搗，令侍者擎出呈之，其人無對。

忠曰：近來禪家鉢上瀾下窄，底平有淺環，是本不傾動，又加以鉢支已爲無用。余竊推之，古製下圓而無底，別有鉢支，俾其轉動，後以鉢支形直貼鉢底而造。今雖有直貼鉢支，遠勝於鉢支，若如今製，則鉢支已貼本鉢，不用更造鉢支，承本鉢展轉說謬有如此者。

● 標

日本禪家稱鉢支爲標。

雲門偈禪師錄云：師拈一標果子與一僧，其僧接得便去。

事始云：崔寧女以金盞無儲病，其髮指取標子承盛之。詳三托子處

● 鉢單

日用軌範云：先展鉢單，仰左手取鉢安單上。

忠曰：鉢單之製，柿汁累合厚紙造之，概摺三之一，更置三摺，如乙字，展鋪以承鉢子。展時垂短摺方在床外。

● 匙

南海寄歸傳云：西方食法唯用右手，必有病故。開聽者匙，其筯則五天所不聞，四部亦未見。而獨東夏共有，斯事俗徒自是舊法，僧侶隨情用否。筯既不難不遜，即是當乎略教。用時無譏議，東夏即可行焉。若執俗有噬繖西土元不合，說略教之旨。

斯其事焉。

西域記云：食以一器，衆味相調，手指斟酌，略無匙箸，至於治病，乃用銅匙。

永平清規赴粥飯法云：遍尋西天竺之佛儀，如來及如來弟子，右手搏飯而食，未用匙筴，佛子須知矣。諸天子及轉輪聖王、諸國王等，亦用手搏飯而食，當知是尊貴之法也。西天竺病比丘用匙，其餘皆用手矣。筋米蘭名，未見形矣。筋者，偏瘦且以來諸國見用而已。今用之，順土風方俗矣。既爲佛祖之兒孫，雖應順佛儀而用手，以飯其儀久廢，無師溫故，所以暫用匙筴，兼用鐵子矣。

事物紀原云：方音曰：匕謂之匙。說文曰：匕所以取飯，文王之贊易手，展曰：不喪匕鬯。大東之詩曰：有掾棘匕。注云：匕所以載鼎實，則匕三王之制也。

已下，飯手搏食支竺法。

五分律云：諸比丘以食手捉淨飲器，肥膩汙穢，餘

比丘惡之，佛訶責告諸比丘：食時不應以右手捉淨飲器，應淨洗手，捉飲器。

忠曰：可知右手搏食故有肥膩。

行事鈔計諸設則，篇云：僧祇食時應護右手，當以左手受。資持記云：彼國用手搏食，此上鉢果亦多用手。

禮記曲禮云：共飯不擇手。注：爲汗手不潔也。澤謂：接莎也。禮飯以手，正義曰：潔淨也。若澤手，不必澤。澤，淨也。共飯不擇手者，亦是共器盛飯也。澤謂：光澤也。古之禮飯不用箸，但用手，既與人共飯，手宜潔淨，不得臨食始接莎手，乃食，恐爲人穢也。

筋

與匙交看。

諸海類編云：筋，治瘡切，與箸同。

事物紀原云：禮記曰：飯黍，無以箸，簞子曰：紂爲象

客觀之明。客前有商榷始以象爲之耳。
筋淨頭。入衆日用云。入則先匙出則先筋手把。
處爲淨頭。向上耳。

匙筋袋

日用軌範云。鉢拭摺令小并匙筋袋近身橫放。入
則先匙出則先筋。

匙筋籠

匙筋袋又名匙筋籠。

拈八方珠玉集云。佛海云。雖則匙筋籠橫且圓得
說飯喫。

著燈錄云。花顏禪師。章上堂云。粥足飯足。俯仰隨
時。筋籠不亂。提匙。老鼠不咬飯。算山家話。計淡薄
長情。

鉢刷

日用軌範云。鉢刷安第二頭子。縱中出半寸許。盛
生飯。

小補韻會云。刷。所劣切。說文。刮也。爾雅。刮也。
忠曰。刷者。小板。一頭圓形。漆髹。刷。刷鉢內。粒粘
之器。

楊枝

忠曰。十八物之一也。

梵網經云。若佛子。常應二時。頭陀。冬夏坐禪。結夏
安居。常用楊枝。澡豆。三衣。瓶鉢。坐具。錫杖。香爐。瓶
水。盥手巾。刀子。火爐。錫子。繩床。經律。佛像。菩薩形
像。而菩薩行。頭陀。時及遊方。時行來百里千里。此
十八種物。常隨其身。頭陀者。從正月十五日至三
月十五日。八月十五日。至十月十五日。是二時中。
此十八種物。常隨其身。如鳥二翼。
摩嚴經。普賢行願品。甘露火。無厭足。章云。嚼楊枝。
具功德者。一銷宿食。二除痰癢。三解衆毒。四去齒

垢。五、發口香。六、能明目。七、澤潤咽喉。八、唇無皺裂。九、增進香氣。十、食不與味。晨朝食後皆嚼楊枝。諸苦辛物以爲齒木細心用之。具如是德。

永平道元禪師曰：嚼楊枝。先右手取楊枝。咒願可。華嚴淨行品。偈云：手執楊枝。當願衆生。心得正法。自然清淨。及嚼復誦偈云：晨嚼楊枝。當願衆生。得調伏牙。噉諸煩惱。楊枝長四指。或入指十二指。或十六指。摩訶僧祇律云：齒木應量用。極長十六指。極短四指。大如手小指。或更細。無妨形。如手小指。一頭應一頭緩。古云：如來指形。嚼其盡頭。令如線。須指磨齒表裡。

諸經要集云：十誦律云：佛言嚼楊枝有五利益。一口不苦。二口不臭。三除風。四除熱病。五除痰癰。復有五事。利益。一除風。二除熱。三別味。四能食。五眼明。三千威儀云：用楊枝有五事。一斷。當如度。二破。當如法。三嚼。頭不得過三分。四梳齒。當中三齒。五當汁。潔自用。刮舌有五事。一不得過三反。二舌上

血出。當止。三不得大振手。汚僧伽梨。若足四葉楊枝。莫當入道。五當著屏處。

十誦律云：佛勸嚼木。三種。枝上中下。上者尺二寸下者六寸餘。著是中。是名齒木枝。法。嚼齒法者。不應用利物。嚼齒不應強。嚼不應破。斷是名。健齒法。刮舌法。者。不應用利物。刮令傷舌。是名。刮舌法。南海寄歸傳云：每日旦朝。須嚼齒木。指齒刮舌。務令如法。並漱清淨。方行敬禮。若其不然。受禮。他悉皆得罪。其齒木者。梵云。憍摩家瑟說。憍多。譯之爲齒。家瑟說。卽是其木。長十二指。短不減八指。大如小指。一頭緩。須熟嚼良久。淨刷牙關。若也逼近。奪人。宜將左手掩口。用罷。擊破。屈而刮舌。或可別用銅鐵作刮舌之筴。或取竹木薄片。如小指面許。一頭纏細。以割斷牙。屈而刮舌。勿令傷損。亦既用罷。卽可俱洗。棄之屏處。凡棄齒木。若口中吐水。及以淡唾。皆須彈指經三。或時疊欸過兩。如不爾者。藥便有罪。又云：少壯者。任取嚼之。耆宿者。乃推。

頭便碎。其木條以苦澀辛辣者爲佳。嚼頭成絮者爲最。蘇胡葉根極爲精也。即著耳并咬堅齒口香消食去癆用之。半月口氣頓除。牙疼齒齦三旬即愈。要須熱嚼淨。搗令凝。流出多水淨漱。斯其法也。次後若能鼻中飲水一抄。此是龍樹長年之術。必其鼻中不慣。口飲亦佳。久而用之。便少疾病。又云。齒木名作楊枝。西國樹樹全稱譯者。輒傳斯號。佛齒木樹實非楊柳。那爛陀寺目自親觀。既不取信於他。聞者亦無勞致惑。檢涅槃經梵本云。嚼齒木時矣。

釋氏要覽云。嚼楊枝。僧祇律名齒木。嚼一頭碎用。剔刷牙齒中滯食。若口有熱氣及生瘡。應嚼楊枝。咽汁。百一羯磨云。嚼楊枝。須在屏處。不得顯露。及往還潔淨處。或弃齒木。先以水洗。乃嚼。訖戒。彈指警覺。方可棄於屏處。若其異者。得越法界。

鉢拭

鉢巾也。

日用軌範云。鉢拭槽。令小并匙筋袋近身橫放。永平清規赴粥飯法云。鉢拭長壹尺貳寸。註布一幅也。

鉢袱

日用軌範云。展鉢之法。想念偈。然後解。袂帕展淨巾。覆膝。帕摺轉三角。裏令出罩外。

蓋膝巾

日用軌範。喫食法云。不得先收蓋膝巾。不得以膝巾拭汗。

淨巾

蓋膝巾亦名淨巾。

日用軌範展鉢法云。展淨巾。覆膝。

鉢囊

毘奈耶雜事云。佛在江猪山施鹿林中。時有苾芻。手擎鉢去。在路脚跌。鉢墮。遂破。因斯闕事。以緣白佛。佛言。苾芻不應手擎其鉢。便以衣角裹鉢而去。廢闕同。前佛言。應作鉢袋盛去。苾芻手携。招過如上。佛言。不應手持而去。應可作鉢掛膊持行。若異此者。得越法罪。謂佛時各切。用勝也。

又毘奈耶雜事云。鉢袋。應闕作內安。託以緣。結之。勿令卷縮。

又毘奈耶雜事云。佛言。乞食。應持鉢絡掩蓋而去。應作方尺布袋。提上兩角。置鉢在中角。施短薄。將行。乞食。得遮塵土。復易擎持。注神州比來無此。鉢袋下留尖角。鉢不動搖。不同平巾。轉動流溢。作時。應取布小尺二尺。直使正方。傍邊剪却衣橫。用時。極理安穩也。

四分律云。手捉鉢。難護持。佛言。應作鉢蓋。盛不緊。蓋口鉢出。佛言。應擎手捉鉢蓋護持。佛言。應作帶絡肩。

十誦律云。佛言。從今行時。不應捉杖絡蓋。犯者突吉羅。佛自恣後。人間遊行。有一羸瘦比丘。手捉鉢行。佛知。故問。汝何以手捉鉢行。答言。無物可盛。佛言。從今羸瘦老病比丘。僧相應應捉杖絡蓋盛鉢行。

碧巖錄云。或有箇漢。信得及。把得住。不受人瞞。祖佛言教。是什麼。熱碗鳴鑊。使請高掛。鉢蓋。拗折拄杖。管取一員無事道人。有一般漢。受人商量。祖佛言教。如龍得水。似虎登山。却須挑起鉢蓋。橫擔拄杖。亦是一員無事道人。

● 椀

敕修清規。庫司四節。特為首座大衆湯云。頭首不下鉢。庫司備碗標。

忠曰。碗字。韻書不出。蓋俗訛。

正字通云。椀與盃同。又云。盃。鳥掩切。剗上聲。說文。小玉。俗作椀。

馮山警策云。梳鉢作聲。食畢。先起。去就乖角。僧體全無。

禪林寶訓云。雪堂曰。高老住雲居。用姪爲監寺。用姪爲己。雖儉與人。甚豐。蓋林有用大碗之稱。

忠曰。蓋餽人以大碗。無其捨食之意也。

● 櫟子

忠曰。日本禪林。櫟具有櫟子。與鉢支稱。櫟者。別

教修清規云。庫司備櫟櫟凡二編

文公家禮祭器有櫟櫟子。

忠曰。櫟字。韻書無器。應訓於演繁露。初得解。

程大昌演繁露云。西陽雜俎。劉錫事。食給數疊。

今俗書櫟字。誤以其可疊。故名爲疊也。然櫟字

乃疊。札爲之。則以疊爲櫟。亦有理也。

忠曰。櫟子。淺而底平。環足。便于疊也。

周祈名義考云。今俗言櫟。以代蓮豆也。櫟本無

此字俗書也。

碧巖錄云。櫟子落地。櫟子成七八片。

聯燈會要。睦州陳尊宿章云。示衆云。裂開也在我。

捏聚也在我。時有僧問。如何是裂開。師云。三九二

十七。善提涅槃。真如解脫。即心即佛。我且與麼道。

汝又作麼生。僧云。某甲不恁麼。師云。蓋子落地。櫟

子成七片。

朝野僉載云。婁師德有鄉人姓婁者。爲屯官。犯

賊。師德切責之曰。汝辭父讎。求覓官職。不能謹

潔。知復奈何。將一櫟。餽餅與之曰。噉却。作箇飽

死鬼去。

● 飯桌

教修清規。方丈管侍新舊兩序云。燒香侍者。與請

客侍者。巡揖坐畢。燒香進卓。侍者一班。列住持前。

問訊。入位。行湯下食。畢。至行飯時。燒香侍者。離位

燒香。下兩飯畢。退卓。鳴鼓。講茶禮。

忠曰。當作桌。韻書卓註。無器物。訓。

正字通云。桌。竹角切。音卓。俗呼几案。曰桌。

四分律云。佛若若爲和尙阿蘭若。有所取與。應用銅鉢。若案。若机。飲食所須之物。盡持置其上。一時授與。

五分律云。諸比丘。等食。應置佛言。聽安机。

忠曰。机。蓋今飯桌也。

●果桌

忠曰。安果鐵之几也。

聯燈會要。洞山。价禪師。章云。師與衆首座。喫果子。次。師問。有一物。上挂天下挂地。黑如漆。常在動用中。動用中。收不得。偏道過在甚麼處。衆云。過在動用中。師便喝。撥却果桌。

●和桌

忠曰。和國樣之桌子也。排碗像之案。日本俗呼曰。膳。大德寺。此稱和桌。

●湯瓶

忠曰。銅瓶。盛湯。以爲點茶點湯之用。

教修清規。專使特爲新命。煎點云。行茶。瓶出。如前。問訊。收住持。蓋。又新掛搭人。點入寮。茶云。行茶。通瓶。須從穿堂入。

文公家禮云。執事者。執湯瓶。隨之點茶。門點茶。

●茶筴

字彙云。筴。同洗。洗。蘇典切。音洗。洗。筴。飯具。

正字通。爲筴。與洗別。止。然則筴。俗用。正作洗。

文公家禮云。茶筴之制。不見於書傳。惟元。謝宗可有。詠茶筴詩。味其所謂。此君一節。筴。無瑕。夜聽松風。漱玉華。萬籟引風。歸蟹眼。半瓊飛雪。起龍牙之句。則其形狀。亦可彷彿見矣。或謂茶筴。卽蔡氏茶錄。所謂茶匙。非是。

陸羽茶經有茶具十六事其中有歸潔註云竹筴
簪也

宋徽宗大觀茶論云茶筴以助竹老者爲之身欲
厚重寬欲疎勁本欲壯而未必妙當如劍瘡之狀
蓋身厚重則操之有力而易于運用寬疎勁如劍
瘡則擊拂雖過而浮沫不生

漁隱叢話云韓子蒼謝人寄茶筴于詩云看君
眉宇真龍種猶解橫身戰雪洪直峻元亦有此
詩云到底此君高韻在清風兩腋爲渠生皆善
賦咏者然虛優於韓

●建盞

忠曰中華建安所造茶盞此方學製者皆亦名建
盞

宋程寔茶錄云茶色白宜用建盞所造者紺黑
紋如兔毫其杯微厚觸之久熱難冷最爲要用出
他處者或薄或色紫皆不及也其青白畫圖試自

不用

約翁俊卿師錄次西園和尙謝太守惠建盞
頌云提起玻璃已再三分明垂釣在深潭舌頭
若具通方眼一吸方回苦口甘

●空盞

舊說曰不盛茶湯之盞曰空盞非器通名
故修清規大掛搭歸堂云寮主相接入門對觸盞
一拜肢寒溫畢分手坐獻空盞

●托子

忠曰托子承茶盤器也

李濟翁費暇錄云茶托子始建中蜀相崔寧之女
以茶盃無柄病其肘損取篋子承之既暖而盃傾
乃以篋子承之其盃遂定即命匠以漆環代
篋子於蜀相相奇之爲製名而託於實觀人人
爲便用疑代是篋傳者更環其底愈新其製以至

百狀爲一與元與青柳柳爲爲荷荷形形以以觀觀茶茶爲爲一一家家之之樣樣今今人人多多云云托托子子始始此此非非也也焉焉

呂呂慈慈事物事物初初略略云云唐唐德德宗宗建建初初中中崔崔事事之之女女以以金金盞盞啜啜茶茶盞盞熱熱痛痛其其指指乃乃取取棹棹子子承承其其盞盞既既啜啜而而傾傾又以以唾唾環環棹棹子子中中坐坐之之盞盞遂遂定定穩穩不不搖搖因因遣遣匠匠者者以以漆漆環環易易棹棹事事奇奇之之乃乃制制爲爲托托子子以以行行于于世世此此托托子子之之始始也也

托托子子亦亦作作棹棹子子（蓋）聯聯燈燈會會要要極極山山和和尙尙章章

云云師師與與居居士士啜啜茶茶夫夫士士拈拈起起棹棹子子云云人人人人盡盡有有分分因因其其廢廢道道不不得得師師云云只只爲爲人人有有分分所所以以道道不不得得云云又又趙趙州州隱隱禪禪師師章章云云僧僧問問如如何何是是佛佛法法大大意意師師云云這這棹棹子子是是大大王王送送來來

五五燈燈會會元元扣扣冰冰深深先先古古佛佛章章云云應應國國主主之之召召延延居居內內堂堂敬敬拜拜曰曰師師遠遠降降賜賜茶茶夫夫師師提提起起棹棹子子曰曰大大王王會會麼麼曰曰不不會會曰曰人人王王法法王王各各自自照照了了

● 曲 盆

忠忠曰曰大大圓圓盆盆盞盞茶茶盞盞數數箇箇日日本本禪禪林林此此名名曲曲盆盆凡凡特特爲爲之之外外用用此此器器行行茶茶盞盞也也

● 圓 盤

忠忠曰曰蓋蓋曲曲盆盆也也

大大鑑鑑清清規規樹樹檀檀林林須須知知曰曰凡凡取取點點茶茶之之湯湯只只沙沙彌彌喝喝食食入入取取茶茶盞盞及及喜喜并并圓圓盤盤盞盞湯湯瓶瓶係係副副寮寮管管領領

● 折 水 桶

忠忠曰曰棄棄鉢鉢水水餘餘殘殘器器名名折折水水桶桶蓋蓋飲飲半半棄棄半半故故言言折折減減損損之之義義

教教修修清清規規專專使使特特爲爲新新命命煎煎點點云云行行食食偏偏燒燒香香下下住住持持晚晚次次行行大大衆衆晚晚畢畢歸歸位位伴伴齊齊候候折折水水出出鳴鳴鼓鼓日日用用軌軌範範云云未未折折鉢鉢水水不不得得先先收收盥盥膝膝巾巾

傳傳燈燈錄錄五五臺臺山山華華嚴嚴道道場場志志遂遂大大師師（明）天台章云一一日日因因入入普普賢賢殿殿中中冥冥坐坐候候有有一一神神人人臨臨膝膝于于前前師師問問曰曰汝汝其其誰誰乎乎曰曰護護戒戒神神也也師師曰曰吾吾患患有有宿宿愆愆

未殄汝知之乎。曰師有何罪。唯一小過耳。師曰何也。曰凡折鉢水亦施主物。師每常傾棄。非所宜也。言訖而隱。師自此洗鉢水。盡飲之。積久因致脾胃疾。十載方愈。註云凡折退飲食及涕唾便利等並宜。指默念咒發施心而傾棄之。

僧祇律衆學法云不得以鉢中殘食棄地。應當學小補韻會云折之列切毀棄也。

戰國策云戰折兵之半。註云折閱之折減損也。食列反。

優婆塞戒經雜品云善男子無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有。雖是國主不必能施。雖是貧窮非不能施。何以故貧窮之人亦有食分。食已洗器棄湯滌汁施。應食者亦得福德。

●飯巾

釋名在德山作飯頭。晚飯巾。注云行門托鉢者。

忠曰蓋掩飯桶上布巾也。

●生盤

忠曰撒生飯器。

禪林類聚云南泉願禪師一日因齋次乃自將生盤去首座前云出生嚼時杉山堅和尚爲首座乃云無生師云無生猶是未師繞行數步首座乃召云長老長老師回顧云作麼首座云莫道是未又生臺曰生盤。宗鏡錄云寶堅和尚云我見老鶻在生盤上迴頭轉腦便全體見渠法身。

●生臺

忠曰勝餅人稀庵設臺案聚著大衆生飯而恣食蟲噉啄此名生臺又名生盤。見生臺。石屋琪禪師錄山居詩云烏來索飯生臺立。付去化糧空鉢還。

○已下係浴具。

●浴室屏風

敕修清規知浴云第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴又云如住持有故欲回頭首先浴則不用設屏障

●浴室笊竿

日用軌範開浴云先以五條手巾掛笊竿上展浴

字彙云笊同笊筴衣竿

康熙字典云笊又集韻胡降切音香挂衣架也一日竹列

●浴室淨竿

敕修清規入浴室法云入浴室內脫淨衣安淨竿上脫觸衣安觸竿上

●浴室觸竿

見浴室淨竿處

●浴袱

日用軌範開浴云展浴袱取出浴具放一邊

●脚布

舊說曰浴室之階鋪布而防滑此云脚布與脚布

日用軌範知浴云出面盆拖鞋鋪脚布

○已下係廁具

●廁笊竿

日用軌範抽脫云解條繫笊竿上

●廁簍

敕修清規淨頭云換簍洗廁燒湯添水須是及時日用軌範云不得多用簍子古云浴湯少使簍子

休拈有者使了，以水洗之，安廁邊空處。

諸經要集云：毗尼母經云：若上廁去時，應先取草，至戶前三彈指，作聲。若人非人，令得覺知。若無，不得登。上拭不得，廁板梁柱上拭不得。用石不得，青草土塊，軟木皮軟葉，奇木皆不得用。所應用者，木竹葉，作繩度量，法極長一握，手短者四指已用者，不得振，令污淨者，不得著淨器中，是名上廁用淨法。

輟耕錄云：今寺觀廁木爲籌，置廁國中，名曰廁籌。北史齊文宣王嗜酒淫佚，肆行狂暴，雖以爲情爲相使，進廁籌，然則情所造者，豈卽此與？正字通云：廁同廁，廁七四切，雌去聲，清也。溷廁也。謂之清者，以其不潔，掌除之也。釋名：糞也。言人糞廁其上也。

●廁簡子

廁器又名廁簡子。

南唐書：浮屠傳云：南唐有國，備苦積貧，漸盛於烈祖元宗之世。後主即位，好之彌篤，輒於禁中崇建寺宇。延集僧尼，後主與同后，頂僧伽帽，披袈裟，課誦佛經，跪拜頓顙，至爲癡賢。觀創僧徒，則簡試之以類，少有亡刺，則再加修治。

江南野錄又云：李後主親爲桑門，創作廁簡子，試之，膠類少有滋滯者，再爲治之。

●淨籌

忠曰：已使廁籌爲廁籌，未使廁籌爲淨籌。日用軌範云：古云：入廁用籌，分廁淨。

●觸籌

見淨籌處。

●廁紙

忠曰：天竺皆用籌。支那僧依竺法又有廁用紙者。

今引用紙教證

唐高僧傳惠寬傳云：補竹未耐云：我不信佛，唯信周孔。寬聞之，致書曉喻。宋曰：此道人微異者，嘗試有，蓋不取書名，處用拭大便，當即棄門外，脚起不得，自唱我死，即召寬來，雖悔過，造經像，登月，便卒。東坡問答錄云：東坡與佛印最厚，往來不常。一日去訪佛印，語言酬答，不覺坐久。東坡倉皇登廁，有一行者會意，便隨後送些茅紙與之。東坡喜其會事，次日以一本度牒，捨與披剃。一寺僧行，駭然，纔知其因送茅紙之有功也。

真臘風土記

元周達實撰

述真臘國人風俗云：凡登廁，既畢，必入池洗淨，止用左手，右手留以掌飯。見唐人登廁，用紙揩拭者，笑之，甚至不欲其登門。婦女亦有立而溺者，可笑可笑。

宋濂護法錄：桐江大公行業碑銘序云：嘗思滯下疾，拭淨不忍，用廁紙，猶救焚光之，其刻苦，蓋人之所不能堪。

胡應麟甲乙刺言云：有客謂余曰：嘗客安平，其俗如廁，男女皆用瓦礫，代紙，殊為嘔穢。余笑曰：安平晉唐間，嘗博陵縣，篤篤縣人也，為奈何？客曰：彼大家國秀，當必與俗自異。余復笑曰：請為君覓廁中二事。北齊文宣帝如廁，令楊愔執廁簾，是帝皇之尊，用廁簾而不用紙也。三藏律部：宜律師上廁，法亦用廁簾，是比丘之淨，用廁簾而不用紙，觀此廁簾，瓦礫均也，不能不為驚。驚要處掩鼻耳，客為噴飯滿案。

●淨桶

日用軌範抽股法云：安淨桶在前，鳴指三下，驚嗽糞鬼。

舊說曰：淨桶又名觸桶，元是觸器，却名淨桶者，凡觸是觸穢處，故令極淨，潔為要，以西淨東淨為名，是也。到器亦爾，故名淨桶。又見三教堂。

●觸桶

淨桶又名觸桶。見淨桶處。

●香木

舊說曰香木出關去酸之木以香材造之。懸竿端兩手摩擦爲淨。如今削作八角矣。或漆塗者非也。

●後架手巾

緇門警訓云後架手巾須多備三兩條。詳真中

○已下係喪具

●靈龕

敕修清規尊宿入龕云小師侍者親隨人安排洗滌著衣淨髮入龕。

●浴船

龜義見莊嚴具處。又入龜注見喪門。

忠曰浴船即浴槽之類浴亡軀器也。

敕修清規亡僧云如病僧瞑目延壽堂主即報維那令堂司行者報燒湯復首座知客侍老庫司差入獲。獲浴船安排浴亡。

●真亭

敕修清規尊宿出喪云庫司喪司相屬提調喪儀香亭真亭。幡幡明樂。箱前傘椅湯爐挑燈竹篋拄杖拂子香合法衣等物。

舊說曰真亭掛亡尊宿真影之器。

忠曰真亭製四柱四字其形如亭四傍皆張薄紗透視玲瓏前檐局真亭兩字而影前安牌或真形有贊辭自書名則不復用牌喪赴化境時此器在箱前扣而進發。

續文獻通考皇后喪禮云明穆宗隆慶元年孝
 深惠皇后遷葬永陵儀云執事官進龍輅于享
 殿下設真奉神位與盛冊寶與于殿前

●香亭

見真亭處

忠曰器形如亭四傍紗籠前屬香亭兩字大同真
 亭製內安大香爐尊宿之喪赴化壇時香亭在真
 亭前昇而演前

●雪柳

舊說曰雪柳者凡生人相別折柳棺作環而送其
 行蓋寓期再還之意如今送亡者以雪柳亦惜別
 之義也因唱聖號投之棺上只與禮事素故雖有
 柳名而不做青乃綴白紙象枝葉故云雪柳
 教修清規亡僧云堂司行者預造雪柳幡花又
 送亡云大衆兩雨次第合掌而出各執雪柳

幻住庵清規亡僧云雪柳兩瓶供養

東漸清規云中巖曰數所投棺中雪柳知衆多
 少後時依數俵闕

山堂肆考云長安東灃陵有橋漢時送行者多
 至此折柳送別又云折柳亭在金陵城上賞
 心亭下宋張詠建爲餞送之所

三體詩張衡寄維陽故人詩云離別河邊折柳
 條千山萬水玉人遙解者曰棺還也取遠

還之義也

溫庭筠折柳枝詞云御陌青門拂地垂千條金
 樓萬條絲如今棺作同心結贈與行人知不知
 猶確類書云李白詞年年柳色灞陵傷別又
 云折柳贈行折梅寄遠見古今注

●素花

教修清規尊宿移柩云下間置竈用麻布幃幃前
 列几案爐煎素花香燭不絕

忠曰：繖觀白紙，繖柴枝如花，今多用四枝，蓋可大於雪柳之製也。

● 娑羅華

釋氏要覽云：若應之大師，五杉集，頗合禮式。或堂有三間，即置繖於西間，面向南，前設一燈一香，而已。中一間用白幕，自南達北，金城柱而東泊，南三面幃之，於中設繖床，掛真影，香華供養，以時設食，用白紙作娑羅華八樹以簇繖床，表雙林之相。牀西別設一低牀，置平生道具之屬，繖床後正北幕內，名子位，即是弟子受弔之位也。

● 柴枝

備用清規，尊宿出喪云：主喪領衆，兩兩排行，送喪左右，分雪柳柴枝，每得換肩交語。
舊說曰：中嚴曰：柴枝助火化之義。

● 遺物

忠曰：亡人遺囑，以平居所蓄器具書畫等贈與親舊法眷，此言遺物。
校定清規云：通呈遺書及送遺物。

第廿九類 錢財門

● 衣鉢

教修清規尊宿遷化云：示疾覺沈重，預請兩序勸舊點對，封收衣鉢行李，就留方丈，差公護行，僕者守以俟，估唱。

忠曰：僧錢帛，總言衣鉢。蓋錢財元非僧可蓄者，故婉詞言之，衣鉢耳。

解清規：衣鉢侍者者，曰：衣鉢者，住持三衣一鉢也。又謂私財，此侍者司之。

圭峯孟蘭盆經疏云：分減衣鉢，元照新記云：今世俗謂僧長物，以爲衣鉢，或恐疏主隨俗爲言。

寶積經、寶梁聚會云：當來比丘，多畜衣鉢，多有諸物。

忠曰：經謂畜數種衣，數種鉢，平若復總稱僧財帛，則當以此經爲二字本據也。

●免丁錢

敕修清規聖節云：住時僧道歲一供帳，納免丁錢。免丁錢，詳簿券門，免丁由處。

佛祖統記云：宋高宗紹興十五年，敕天下僧道始令納丁錢，自十千至一千三百凡九等，謂之清閑錢。年六十已上及殘疾者，聽免納。道法師致書於省部曰：大法東播，千有餘載，其間汗隆隨時暫厄終，猶時未有如今日，抑沮卑下之甚也。自紹興中年僧道征免丁錢，大者十千，下至一千三百，國四其民，士農工商也，僧道舊籍仕版，而得與齒分鼎立之勢，非有經國理民之異，以其祖大聖人而垂化爲善，故耳。至若天灾流行，雨暘不時，命其徒以

轉之，則天地應，鬼神順，抑古今耳目所常聞見者也。夫苟爲國家，德苗而來，福祥亦宜，稍異庸庶之等夷，可也。若之何，遽以民賦賦，且數倍今天下民丁之賦，多止緡錢三百，或土瘠民勞，而得類免者，爲僧反不獲齒於齊民，以其不耕不蠶而衣食於世也。夫耕而食，蠶而衣，未必僧道之外，人人耕且蠶也。志盤述曰：目僧道同丁夫而出，征賦以免之，豈獨道之耻，亦國家不知尊尚二教之耻也。今州家征免丁，則必舉當年多額以責之，而不顧僧之存亡去住。既又欲以虧額均賦，諸寺者其爲患皆此類。舊考郡志云：僧道免丁，歲無定額，官吏曾不省此。王荆公創新法，當年後世，誰不知爲民患。然今之爲政者，踏安石則目之小人，迫民賦，則仍用其立法，蓋利源一開，雖有聖人之治所不能革，以人心好利者，同然耳。然則爲利創法者，未嘗不爲後世患。悲夫。

已下錄論增免丁錢

物初賸語笑。焉堪禪師行狀云。廷臣奏。端嘉以後。陳廉僧雜。欲增免丁三分之一。荆湖總司亦奏。僧道買燕衣師號。且俾以衣號住持。師曰。審是則主法者。徒以貨取。吾道委地矣。力言于廟堂。議遂寢。枯崖漫錄云。雙杉元禪師。嘉熙間。乃石田堂中第一座。上丞相書。言朝廷新指揮。買師號金環象簡。不便。書云。正月十三日。景德靈隱禪寺。前堂首座。前任持嘉興府天寧寺僧中元。謹肅沐獻書。樞使大丞相國公。竊以爲佛老之教。救世計也。其所以與儒道相參於天地間。以能開悟性真。不墮邪見。其功未易量也。我朝太宗皇帝。嘗曰。釋氏之道。有補教化。孝宗皇帝。亦曰。以佛修心。以老治身。以儒治世。斯可也。張文定請備道流。一時。臺賢盡歸釋氏。而關洛諸公。亦必玩味釋氏之書。而後能接續。洙泗不傳之秘。然教必有主。必有師。國家以度牒許人承買。凡有僧者。各尋師以爲依歸。師苟有道行。則可使迷者悟。塞者通。其神助世教。要非小補。近世貨賂公行。求爲住持者。吾教之罪人。若以例傳天下之賢者。必深藏遠遁而已。其肯出而爲師。夫師廢。則正法微。正法微。則邪法熾。以清淨之門。而爲利慾交征之地。非國家之福也。譬如家塾。無庠序。不能無師。不求其能傳道解惑者。爲之。而惟賄是視。則弟子何以仰孔門之教。亦幾乎熄。佛老之道。何以異。是若謂佛老之徒。身居大廈。日享膏腴。不蠶而衣。不耕而食。爲世所嫉。然天下之人。有無用於世。而坐享膏腴之事者。尤衆。何特僧道寺觀。創立常住。供養非官與之也。以衆人樂施。而與之也。寺觀有田。稅賦尤倍。又有非泛不時之需。正與大家相似。今既買度牒。以錢免丁。又增以錢。官府無絲毫之給。而徒重責其利。於無窮。則僧道可謂不幸矣。國家愛惜名器。泛濫何以。雖天下僧道若以賄得金環象簡。得諸處住持。則臨頑無賴之徒。皆以賄進。何以整齊風俗。況寺觀雖多。其常住闕乏者。甚多。縱使此合一行第。能率飲寺觀之

大者其小者亦豈能應其求如此則所得能幾況
僧道非能自出己財求為住持必將取之寺觀師
徒相殘常住必壞所謂膏腴將見無幾所謂大廈
將見為丘墟所謂溫飽將見為凍餒都離有賤誰
將請之嚴雖有丁雖將輸之今日軍需糧本秤提
諸券無非國帑國帑之者或累於國賦之多者無
病於官乃循一時不卹之事新喪千萬載之利源
殆非理財之長策也伏觀近降旨擇增修齋館
者病之事不果行總所今來陳請正亦類此伏望
鈞慈詳酌利害特有敷奏查行竊能服號之命令
僧道不勝幸甚伏惟鈞慈俯賜鑒念不備時江西
琛無文亦有書先是朝省因總領岳珂奏乞降案
衣師號二等賜金環象簡并四字神師法號以住
大寺觀每賜服師號綾紙出賣三百緡仍附品官
條制非有官不得差注非有賜服不得住持此書
上事果寢豈非秘議大法者之用情乎

空山清規云七月十八日起單諸人敘維那寮

可請免丁抄小勝頭式云

免丁抄

某年	夏中
某甲	上座
某州清谷安居	

忠曰優免丁役是朝省勾當僧家何得偕行
之蓋洞谷所出于起單僧者坐夏由耳
元不議免丁義強為惡事又抄與鈔通錢鈔
也免丁抄即免丁錢也又說免丁由益無義
因錄民圖丁錢鶴林玉露云廣右深僻之郡
有所謂丁錢蓋計丁輸錢于官往往數歲之兒
即有之有至死而不與除豁者甚為民病故南
人之謠曰三歲孩兒便識丁更從陰府役幽魂
讀之可為流涕

無盡財

忠曰無盡財者以金財假貸逐利焉本生息息復

爲本故云無盡。

釋氏要覽云：寺院長生錢律云：無盡財。蓋子母展轉無盡故。兩京記云：寺中有無盡藏。又則天經序云：將二親之所善，用兩京之舊邸，莫不總結，招提之字，咸充無盡之藏。十誦律云：以佛塔物出息，佛慈之僧祇云：供養佛華多，聽轉賣買香油，猶多者轉賣入佛無盡財中。律三寶宋高僧傳唐圓觀傳云：李源父悅居守天寶末陷於賊中，遂將家業拾入洛城，北慧林寺即證之別墅也，以爲公用無盡財也。

●長生錢

無盡財名長生錢，見無盡財及庫質錢處。

楊洲文集寶雲院長生庫記云：住持瑩公坐席未溫，首敘巾玉以估於衆，得錢一十萬，內外道俗又得錢十萬，太師魏國史公捐國太夫人簪珥以施之，合爲利益長生庫，以備歲時土木鐘鼓無窮之

也。須後五年建大講堂，半取其贏以助工役，實其志也。

●庫質錢

老學菴筆記云：今僧寺輒作庫質錢，取利謂之長生庫。至爲鄙陋。予按梁甄彬書以束苧就長沙寺庫質錢，後贖苧還於寺，束中得金五兩，送還之。則此事亦已久矣。庸僧所爲古今一揆，可設法嚴絕之也。

忠曰：陸游言雖出於謹法，意然不多讀經律而致此，應斷律有無盡財事，稍相類，未可緊爲庸僧之作，但防其鄙陋而可也。教修清規，首載寒官所謂解典庫亦是取典物貨財而逐利以賑寺用也。

●陪寮錢

教修清規新掛搭人點入寮茶云：新掛搭人入寮

錢照例納陪寮錢若干。候寮元輪排當在何日掛點茶牌報衆。

舊說曰：僧堂掛搭之外衆寮亦掛搭。故納陪寮錢。

●暖席錢

忠曰：凡僧他寺院房舍或修法會或辦齋供則納暖席錢於本院暖席字出于文子。

文子云：墨子無黔突孔子無暖席。

師那代群編云：文子云：孔無暖席墨無黔突。淮南子云：墨子無暖席然則席不暇暖墨子亦然。

●謝掛搭香錢

教條清規謝掛搭云：堂司行者具名數率香錢寫小榜云：謝掛搭一室司行者某某取價貼衆寮前收香錢足交侍者納方丈。

教條清規謝掛搭云：令堂司行者率各人香錢五

伯文煩侍者到方丈回香。

●抽分錢

教條清規亡僧板帳云：估唱得錢必照板帳支用外其餘作三七抽分歸常住。百貫抽三拾貫不餘則均依僧資。

忠曰：亡僧估唱所得錢除板帳支用外拆作十分十分中抽三分以歸常住此名抽分錢。但不滿百貫則不復抽分矣。餘七分依衆矩等關居家必用云抽分即解取其物也。

已下畧錄外典抽分字。

元史食貨志市舶云：至元二十年遂定抽分之法二十一年設市舶都轉運司於杭泉二州官自具船給本還人入番貿易諸貨其所獲之息以十分爲率官取其七所易人得其三。

續文獻通考征權考云：太祖洪武二十六年定凡龍江大勝港俱設立抽分竹木局。有三分取

取一、十分
取二、十分

●衆財

入天寶鑑云：蓋源清禪師門，勝其略曰：清名曰住持，實同客寄。但以願徒弘法，仰助教風，爲微事爾。若其常住所管財物，既非己有，理不得專。一委知事僧徒分局，主執明依公私合用，支破惟清止。同衆什齋視，隨身餅鉢任緣去住而已。伏想四方君子來有所須，願寢食祇接之餘，別難供應。蓋以彼所管者，世法則屬官物，佛教則爲衆財。偷衆財盜官物，以買悅人情而取安己有，實非衆志之所敢當。預具白聞，冀察。石刻在天寧。

●率財

教修清規，佛降誕云：先期堂司率衆財，又月分須知云：七月預率衆財，辦斛食供養。居家必用云：制衆建議，朋之率，假如勢要之人，

獨建計謀，安托名目，斂衆人之物，或與與人，或

自入己之類，是名制衆建議率斂也。

小補謂會云：率，朔律切，廣韻，舉也。

正字通云：率，山律切，音蟬，約數也。周禮太宰註

賦口率出錢，徐劉音類，焦氏云：督率之率，音朔

算法約數之率，音類，並非。

舊說曰：令大衆均出錢財，言率財也。或曰：二

祖三佛會率比丘衆財，每人五百錢，以辨香

事燈燭供物。

●率錢

即率財也。

教修清規告香云：堂可行者，率衆錢，買香大小三

片及紙作圖之費，付參頭收。

五代史補云：趙在禮在宋州，所爲不法，百姓苦

之。一日制下移鎮永興，百姓相賀曰：眼中拔却

釘矣。可不快哉！在禮聞之上表乞還鎮，朝廷許

之在禮每口率錢一千號拔釘錢遂獲百萬
藏地鼠璞云唐宋遺史載張崇帥廬州不法民
苦之既入覲人謂渠伊必不來伊口率渠伊
錢再入覲人不取言將相壓崇率得銀錢
續酉陽雜俎云五娘死其妨率錢葬之

●折錢

敕修清規請喪司職事云如無布絹隨宜折錢儀
之

舊說曰以錢折中當布絹之價而使之此名折
錢

月令廣義云大明會典國初寶鈔與銅錢兼使
每鈔一貫折錢一千文銀一兩

●收鈔

忠曰所收納之錢財也

敕修清規食宿唱衣云收鈔若干係某件唱到

舊說曰鈔者紙造印天子印以代錢但價賤於
銅錢鈔書實文當銅錢壹佰文

品字箋云鈔格貨名宋史紹興二十四年徽宗
以銅少循宋交子法造鈔引一貫二貫三貫五
貫十貫五等謂之大鈔一百二百三百五百七
百五等謂之小鈔與錢並用以七年為限納舊
易新諸路置交鈔庫官受之每貫取工墨錢十
五文公私便焉明丘濬曰元以來鈔制始此宋
之交會其制無考金史交鈔之制外為關作花
紋其面書實列外書禁條關下備書經由交換
之法及印章花押元承其舊沿用之中雖小異
大槩實同也宋交會猶與錢相為輕重而有稱
提之法此後則錢自錢鈔自鈔各與物相為輕
重矣

大明會典云國初寶鈔與銅錢兼使每鈔一貫
折錢一千文銀一兩其等凡六曰一貫曰五百
文曰四百文以至百文每一百文以下只用錢

其後不行。

鄭所南人義略說云：寶祐丙辰，錢始借平號。曰：中統。次曰：至元。賜亡金幣，效大宋楮幣之法，易名曰鈔，以通貿易。

● 支鈔

忠曰：分支，所費用錢財也。抄錄見二

教修清規，尊宿唱衣云：支鈔若干，係某項用度。

品字箋云：支，支取支給，謂取其所應取，給其所應給也。又度支，度其所宜支而支給之也。

● 見管鈔

忠曰：現前所有錢財也。

幻住菴清規，亡僧唱衣云：除支外，見管無。

文獻通考市糴考云：浙東提舉朱熹稟請於

府，得常平米六萬石，賑貸夏受粟於倉，冬則加

二計，恩以償，凡十有四年，得息米以元數六百

石，還府。見管米三千一百石，以爲社倉。

癸辛雜識云：是歲積兩年，稻米未糴，見管五六

● 下顧

教修清規，佛降誕云：住持上香下顧點茶，又三拜。

舊說曰：下顧者，用布施物，薰于爐上，安置佛祖前也。曉或作顧，或作攬，以手受所施，故从手口。

發施事，故从口。所施錢寶類，故从貝。

忠曰：但从手，義見名義集，餘未見據。

品字箋云：曉，齋顧也，亦作顧。

忠曰：下者，安下義，凡有所指辨，言下。教修清規，

聖節云：就佛座前，下茶湯，歷代祖忌云：下食一

位，碧巖錄云：陸亘入寺，下祭皆同，此義曉，義詳

達喇處。

備用清規云：佛誕，涅槃，成道，常住設供，無暇

禪苑清規，校定清規，同備用說。

●上 願

舊說曰下願又云上願上下語無深意

忠曰此說漫漶上願者獻上願財也下願者安下願財也

●達 嚩

增壹阿含經云是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餅饌種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食欲度人故而向彼人說此達嚩 祠祀火爲上衆壽頌爲最王爲人中尊衆流海爲上衆星月爲首照明日爲先四維及上下於諸方域境天與世間人佛爲最尊上欲求其福者當歸於三佛 是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踴躍乃得法眼淨

又增壹阿含經云世尊告尸婆羅曰汝今可受此長者白千兩金使家其福此是宿緣之業可受其

報尸婆羅對曰如是世尊是時尊者尸婆羅即時而說達嚩 施衣及餘物欲求其福德往至天世人五欲自娛樂從天至人中度有無輕重涅槃無爲此諸佛之所樂施惠無難者蒙此獲福祐當起慈惠心作福無有懈

悲華經云太子不駒供養如來及比丘僧施三月已所奉達嚩八萬四千金龍頭環 昔釋云達嚩梵語也此云檀施嚩初檀切

摩伽經云如來爲一切衆生說功德達嚩三輪化度一切衆生

立應衆經書義云達嚩達觀切案書婆須蜜論亦作檀嚩此云財施解言報施之法名曰達嚩導引福地亦名達嚩復次割意所愛成彼施度於今所益義是檀嚩又西域記云正言達嚩聲或云歡器尼以用右手受他施爲其生福故從之立名也

釋氏要覽云梵語達嚩華此云財施今略達聲但云嚩五分律云食後施衣物名達嚩轉輪五道經

云轉經不得情。人乃至齋食。以達順爲常法。得福。翻譯名義集云。達順字或從手。西域記正云。達順。字者古也。或云。賊器尼以用右手受人所施爲其生福故。

行事鈔計請設則篇云。大噯法五分。食後施衣物。名爲噯噯也。資持記云。達順大噯。梵言少異。亦云。檀噯。此翻財施。謂報施之法。名曰達順。文約施衣。準應不局。世謂以財報食故名噯者不義。華梵又召噯法爲施財者並非。問爲召施物爲目說法。答。據名召物。今謂行施之時。必爲說法。因名說法。以爲達順。準理具云。達順說法。事義方全。問此與咒願何別。答。約事似同。究義須別。咒願則別陳所爲。達順則通爲說法。今或營資事須雙用。

玉耶經云。佛告玉耶。當信布施。當得其福。後世當復生長者家。玉耶言。諾。佛飯畢訖。達順咒願五十。善神擁護汝身。

四分律云。佛言。不應食已。默然而出。應爲檀越。

說大噯。乃至爲說一偈。若爲利故。施此利必當得者。爲樂故。施後必得快樂。時人人皆說。佛言。應令上座說。若上座不能說。應請能者說。愚丘宗禪師答洪慶善問。噯金本據。齊僧傳。

● 噯 資

噯金也。

敕修清規管待專使云。知事預稟住持。禮專使。宣誦帖人。親資輕重。方丈備貼。噯須令合節。

● 俵 噯

敕修清規歷代祖忌云。舉大慈咒。乃或有俵噯。則舉楞嚴咒。

正字通云。俵。悲願。切。標去聲。俵散。六書故。分界也。

品字箋云。俵。俵散也。以應得之物。而照人分散爲俵。

又印紙、言候子、見海券門。

●堂 關

忠曰、施僧堂、僧之職金也。

備用清規、煎點西堂頭首新命云、專使清、新命、酌議定、方丈、喇施引座、喇護堂喇、貼關、宜、就帖、入、陪。

●貼 關

忠曰、修法會等、有特勞者、加增其施物、此謂貼關、篇海類編云、貼、天叶、切音帖、裨也、依附也、又粘置也。

教修清規、迎待尊宿云、諸客侍者具狀、請特爲管待、山門置食、備關、方丈備貼關、又專使特爲新命、煎點云、專使先與新命、議定、齋關、輕重合宜、兩序、勸善、鄉人、法眷、辦事、貼關。

●陪 關

忠曰、功勞非常者、一陪其關也、見堂關處、篇海類編云、陪、重也、貳也、加也、益也。

●隨 年 錢

忠曰、蓋隨其人、年數、多少、施與錢也。

聯燈會要亡名尊宿、章云、昔有施主、入寺行衆僧、隨年錢、知事云、聖僧、前著一分、施主云、聖僧年多少、僧無對、法眼代云、心期滿處、即知。

虛堂惠和尚錄云、代、僧倒、指示之。

十誦律、三歸五戒法云、爾時應問汝幾年、過年客、何時出家、冬、夏、有、問、無、問、隨、問、應、答。

●喪 關

忠曰、送亡、山頭、嘯、言喪關、日本、俗稱野布施、教修清規、出喪掛具云、喪司維那、知客、聖僧侍者、懷行、喪關。

忠曰、布施之目、六度之隨一、布者散也、鋪也、然。

日本豐州，民俗以爲布帛之布，義凡新喪，則持麻布而施于僧寺。故寺多檀主者，布匹倚疊可笑。昔唐莊宗爲晉王時，擒滅劉守光，命書記王綬草露布，綬不知故事，書之於布，遣人曳之爲議者所笑。此謬解布字，復有類似矣。

● 賻儀

忠曰：他家有新亡，則我賻錢財助其喪，此謂賻儀。日本俗稱香奠，然香奠賻儀義別。黨海類編云：賻符遇切，音父，以資財助喪。敕修清規掛真舉哀云：所有賻儀，用餘常歸常住補箇諸山人從支費。

● 香奠

翰墨大全謝送香財狀云：杖弄孫姪某，奠儀如目。右某茲者，某親隨人改易喪亡，乃蒙尊慈特賜香奠，焚帛外下，誠不勝哀戚之至。謹具狀申謝，謹狀。

檀越鈔云：日本俗香錢字作香奠，非也。錢唐音近奠，故有此說。

忠曰：香奠字出翰墨大全，但香錢香奠義意稍別。

文獻通考郊社考云：非時而祭曰奠。

● 紙錢

忠曰：日本釋林新講及孟蘭盆會等，雖紙如錢形，數十相連，與繪馬心經共之，掛之堂柱，會畢則設銅鉢就內點火焚化之，所以鑿鬼神也。或以錫箔鑄箔，紙爲銀錢，金錢則滋，惡重也。

順和名類聚云：紙錢，俗云三加美，新樂府云：神之來兮風飄飄，紙錢動兮舞撒搖。

釋門正統云：今之施食亦施財者，事祖廣記云：寓錢今楮錢也。唐王璠傳云：玄宗時與爲祠祭使，專以祠解中帝意有所祿祿，大抵類巫覡漢以來，葬者皆有瘞錢，後世但俗稱以紙寓錢爲鬼事，至是

與乃用之。則是喪祭之焚紙錢。起于漢世之瘞錢也。其禱神而用錢。則自王與始耳。今巫家有焚錢謝之事。亦自此也。

忠曰。所授王與傳。即新唐書也。

佛祖統紀云。唐以前無紙錢爲用者。自王與盛行此法。於是冥中藏積。絡繹金銀。綵絲。與世間所用無少異。由心法之能變。造故天府冥關。亦隨入心而轉。世有用紙錢寄庫者。有鬼神用紙錢。入人間買物者。有見泰山堆積。蠟錢。無用云。人間化財。用油。燈度火爲計者。此等顯驗。不一。心生則種種法生。不待紙錢。一法而已也。

大慈爲遠時用。普說云。宜律師問韋駄天神。世人奉鬼神。以紙錢還可用否。曰。用矣。蓋古時無紙錢。漢魏已前多埋錢。冥冥之中。亦能享受。唐高宗已後。方有紙錢。後來有智之人。去羅敷中。搜出化財兩寶。真言使人持誦。能令一財變無量財。

已下錄焚紙錢法。

茅亭客話云。孫處士名知微。字太古。眉州彭山人也。因師益部攻水壘。僧令宗俗姓丘氏。導江縣有一女巫。知微嘗問其鬼神形狀。欲資其畫。女巫曰。今見有王三郎。有冥中足知鬼神之事。處士請自問之。知微曰。敢問三郎鬼神形狀。俄有應者云。云知微曰。今欲酬君。君欲希我何物。應者曰。望君濟我。資幾數百千貫。知微辭之。應者曰。所求者非世間銅錢爲者。乃諸貨爾。知微乃許之。應者曰。燒時慎勿使著地。可以薪艸薦藉之。同一處以火。熱不得。燒則其錢則不破碎。一一可達也。處依教。燭紙錢數百千貫。噫。昔漢世以前未知幽冥以何爲賂遺之物。爾。

已下錄焚紙錢自唐時。

舊唐書王與傳云。王與少習經學。博求祠祭儀注。以千時開元末。玄宗方尊道術。辟神不宗。與抗疏引古今祀典。請置釋壇祀青帝於國東郊。玄宗甚然之。因遷太常博士。侍御史充祠祭使。與專以祀

事希倖，每行祠廟，或焚紙錢，懸祈，福祐，近於巫覡，由是過承恩遇，肅宗即位，累遷太常卿，以祠祭，每多賜賚。

新唐書王璵傳云：王璵者，方慶六世孫，少爲隱家，學玄宗在位久，推崇老子，道好神仙，事廢祠祭，璵神，不新撰上言，請築壇東郊，祀青帝，天子入其言，擢太常博士，侍御史，爲祠祭使，璵專以祠祭中，帝意有所疑，祇大抵類巫覡，漢以來，葬喪皆有瘞錢，後世里俗稍以紙爲錢，爲鬼事，至是璵乃用之，肅宗立，累遷太常卿，又以祠祭見寵。

已下證鬼用紙錢事

唐臨冥報記云：永徽二年六月九日，尚書都官令史王璵，病死，經二日而蘇，自言初死時見四人來，至其所云：官府追汝，大官謂璵曰：汝無罪，放去，璵拜辭，云：見向所訊璵之吏，從門出來，謂璵曰：君尙能待我，甚善，可乞我千錢，璵不應，內自思曰：吾無罪，官放我來，何爲有賄吏乎？吏即謂曰：君

不得無行，吾向若不早將汝過官，令一日受縛，豈不因璵心然之，因婉謝曰：謹以命吏曰：吾不用汝銅錢，欲得白紙耳，期十五日來，璵許諾，因問歸路，吏曰：但東行二百步，當見一故牆，穿破見明，可推倒之，即至君家也，璵如其言，行至牆，推良久，乃倒，容人璵從側處出，即至其所居，隴政坊南門矣，於是歸家，家人哭泣，入戶而竊，至十五日，璵忘不與錢，明日復病，困絕，見吏來，怒曰：君果無行，期與我錢，遂不與，當復將汝去，因驅行，出舍光門，令入大坑，璵拜謝百餘，并請作錢，乃放歸，又蘇，璵告家人，買紙百張，作錢，致之，明日璵又病，困復見吏，曰：君能與我錢，而惡不好，璵復辭謝，謂吏更作許之，又至二十一日，璵令以六十錢，市紙百張，白紙作錢，并酒食，自於隴政坊西渠水上燒之，既而身體輕健，遂愈。

又冥報記云：左監門校尉馮翊李山龍，以武庫中暴病亡，而心上不冷，如掌許，家人未尋殯，飲至七

日而蘇自說云：當死時，被冥官收錄。主一官，豐有三人。山龍曰：王放君去，可不少多乞還我等。山龍未言，吏謂山龍曰：王放君不由彼三人者是。前收錄君使人，一是繩主，當以赤繩縛君者，一是縛主，繫君頭者，一是袋主，吸君氣者，見君得還，故乞物耳。山龍惶懼，謝三人曰：恐不識公，請至家備物，但不知於何處送之。三人曰：於水邊若樹下。山龍許諾。辭吏歸家，見親眷正哭，經餐殯具。山龍入至屍傍，即蘇。後日剪紙作錢帛，並酒食，自送於水邊燒之。忽見三人來，謝曰：蒙君不失情重，相贈遺，純荷，言畢不見。

太平廣記云：韓徹者，以乾元中任隴州吳山令，進士李文悅幸稷，隨徹，隨觀稷，掘令龜大桃樹孔，得厥徹至，命佐史收骨髮以新棺，斂葬諸野。靈託巫語云：己是晉將軍契苾鐸，明府恩及幽壤，然創造此謀，是字文七及辛四，幽魂環戴，豈敢忘之。辛侯不久自掌提，足光其身，但字文生，命薄無位，且

多厄難救，其死三死。以會岐州土賊欲僭偽號，署監百官，親有名被署中書舍人，賊等被官兵所殺，親等七十餘人。縣州獄十人，縛復至，親妻所語云：七郎犯事，我在地中大爲求請，然要三千貫錢，妻辭貧家，實不能辦。錢曰：地府所用是人間紙錢，妻云紙錢當力辦之。焚畢，復至獄中，謂親曰：我適於夫人索三千貫，爲君屬請，事亦解矣。有劉使君至者，即當得放，飽食無憂也。尋而詔用劉使君，州刺史辭曰：奏曰點污名賢，曾未相見，所由但以爲逆所引，悉皆繫獄。臣至州日，請一切釋免，上可其奏。妻至州上，舉悉召獄囚，宣敕放之。

已下錄成是史黃色塗，錫作金鬼用之。

冥報記云：睦仁，齊者，趙郡鄆人也。少有經學，不信鬼神，常欲試其有無。就見鬼人，學之十餘年，不能得見。後徙家，向縣於路，見一人如大官，衣冠甚偉，乘好馬，從五十餘人騎，視仁，而不言。後數見之，常如此。經十年，凡數十相見。後忽

駐馬呼濟曰：比頻見君，情相親慕，願與君交遊。有即拜之問：公何人耶？答：吾是鬼耳，姓成，名景，本弘農人。西晉時爲別駕，今任胡國長史。仁清問：其國何在？王何姓名？答曰：黃河已北，總爲胡國。國郡在橫嶺西北，沙磧是也。其王是故趙武靈王，今統此國，總受太山控攝，每月各使上相朝於太山，是以數來過此。與君相遇也。時大衆初江陵本之衆爲郡，郭令子文本年未弱冠之衆，請仁清於家，數文本書，請以此事告文本。仍謂曰：成長史謂曰：我有一事，遂君不得道。既與君交，亦不能不告君。鬼神道中亦有食，然不能飽，若得入食，便得一年飽。衆鬼多偷竊人食，我既貴重，不能偷之。從君請一食，清既告文本，文本即爲具饌，備設珍羞。清曰：鬼不欲入人屋，可於外邊設席。陳酒食於上，文本如其言。至時，仁清見景兩客來坐，從百餘騎，既坐，文本向席再拜，謝以食之不精，亦傳意辭謝。

初，文本將設食，仁清請有金帛以贈之。文本問：是何等物？清云：鬼所用物皆與人異，唯黃金及絹爲得通用。然亦不如假者以黃色塗大錫作金，以紙爲絹帛，最爲貴上。文本如言作之。及景食畢，令從騎更代坐。食，文本以所作金錢絲絹贈之。景深喜，謝曰：因陸生煩郭君供給，郭君願欲知壽命，平文本辭曰：不願知也。景辭而去。

法苑珠林鬼神部引之

釋氏要覽云：冥報記云：唐陸仁清爲鬼成景，設酒食，復以錢絲爲好辭，曰：鬼所用錢即紙錢也。若絲絹亦紙爲之，銀即錫紙，金即黃塗之也。忠曰：要覽所言多謬妄矣。釋門正統一承要覽之說，按冥報記：陸仁清夢中但云以黃色塗大錫作金，以紙爲絹帛，並未初言鬼所用即紙錢也。銀即錫紙等亦非彼言。冥報記言鬼用紙錢，唯在彼王瑒及李山龍記中耳。釋門正統云：法苑珠林云：紙錢起于殷長史也。

忠曰珠林引冥報記載陸仁甫事但云成景爲胡國長史初不言殷長史子謂成字上殘缺下似殷字下畫或填補者誤作殷字然自此妄一出諸說雷同以鬼用紙錢爲成景事復訛成長史爲殷長史儒家不能多釋釋典遂有紙錢起於殷長史之說實珠林無此說耳矣

已下錄儒家辨紙錢

就日錄云焚紙錢之說唐王璠傳曰漢以來葬者皆有瘞錢後世里俗稍以紙爲錢爲鬼事至是瘞乃用爲瘞錢則是喪葬之焚紙錢起於漢世之瘞錢也其瘞神而用高錢則自王璠始矣康節先生春秋祭肥約古今禮行之亦焚楮錢程伊川怪問之曰冥器之義也脫有益非孝子順孫之心乎微廟明高峯廖用中奏乞禁焚紙錢有云嘗怪世俗鑒紙爲錢焚之以徵福於鬼神者不知何所據依非無荒唐不經之說要皆

下僮之所傳耳使鬼神而有知謂之慢神欺鬼可也李珂松隱百記云世既是妄人死而爲鬼其妄又可知無身心耳目口鼻之實而六習常不斷顛倒沈迷豈復覺悟方其具酒殺列冥器鑒楮錢印輪車馬而焚之以妄竊妄也蓋嘗原其本初恐瘞錢爲死者之禍及世難得錢易以紙錢自後沿襲至唐而焚之其來久且遠而廖高峯遽欲絕之以塞妄費且夫子謂死葬之以禮又曰敬鬼神而遠之是夫子不欲遠絕而以有無之中言之惟邵康節云脫有益非孝子順孫之心最爲通議

忠曰康節竊信釋氏輪迴鬼神之說者故有此言康節信輪迴見于開見前錄

戴埴鼠璞云法苑珠林載紙錢起於殷長史唐王璠傳載費來皆有瘞錢後里俗稍以紙爲錢王璠乃用於祠祭今儒家以爲釋氏法於喪祭皆屏去予謂不然之死而致死之不仁之死而

致生之不知謂之明器神明之也漢之瘞錢近於之死而致生以紙爲錢亦明器也與塗車芻豢何以異俗謂果資於冥塗則可笑

忠曰禮記檀弓云孔子曰之死而致死之不可而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也此夢溪筆談云先王之於死者以之爲無知則不仁以之爲有知則不智

文公家禮全載鼠璞說宋禮爲云按此則用紙錢代幣帛似亦無害

宋葉愛日齋叢抄云事林廣記考論寓錢之始云今楮錢也至自王璵始耳與前引釋門法苑正統全同

珠林云紙錢起于殷長史也按此則里俗以紙爲錢璵始用之非朔于璵矣朱文公云紙錢起玄宗時王璵蓋古人以玉幣後來易以錢玄宗惑于王璵之術而鬼神事繁無許多錢來世得璵作紙錢易之文字便是難理會且如唐禮書載范傳正言唯顏魯公張司業家祭不用紙錢

易之文字便是難理會且如唐故衣冠效之而國初言禮者錯看遂作紙衣冠而不用紙錢不知衣冠紙錢有何間別近世戴氏鼠璞云注苑珠林載紙錢起于殷長史以謂果資于冥塗則可笑引鼠璞是說雖異亦有文公紙衣冠何別之呂南公有錢鄧公不燒楮錢頌有云古用幣以禮神祇後之罪士爲多則假之以諸羅縹緞假之不已則楮代焉而弗支是故罪士滿世而莫救其非大抵深惡夫爲錢以徼福者也于觀洪慶善杜詩辨證載文宗備問云南齊廢帝東昏侯好鬼神之術剪紙爲錢以代東昆至唐盛行其事云有金幽冥又牛僧孺云楮錢唐初剪紙爲之此是以補事林廣記之未及

已下略舉楮錢

大慧武庫云汾陽無德禪師一日謂衆曰夜來夢亡父母覓酒肉紙錢不免徇俗盡以祀之事辨於庫堂設位如俗間醮酌酒行肉化紙錢訖令衆知

事頭首散其餘盤知事輩却之無德獨坐筵中飲
啖自若衆僧數曰酒肉僧豈堪爲師法耶屢包遣
去惟慈明大愚泉大道等六七人在耳無德翌日
上堂云許多閑神野鬼祇消一盤酒肉兩陌紙錢
斷送去了也法華經云此衆無枝葉唯有結實
下座

● 陰 錢

紙錢又名陰錢。

羣談探餘云王勃過長慶爲神焚陰錢十萬。

● 寓 錢

忠曰紙錢言寓錢謂銀紙寓錢義也見紙錢處。

● 瘞 錢

唐書云漢以來葬喪皆有瘞錢。瘞錢
大慧特說云漢魏已前多瘞錢冥冥之中亦能奉

受。瘞錢

忠曰日本俗送亡者內著銅錢六枚名六道錢
即瘞錢義也。

● 寄庫錢

忠曰蓋魂魂瘞錢也寄者猶如託人寄物於化方
即託新亡人寄錢於冥庫請免亡者之罪也。

佛祖統紀云世有用紙錢寄庫者。紙錢

龍舒淨土文云予遍覽藏經即無陰府寄庫之說
舉動世人以寄庫所費請消爲西方之供一心西
方則必得往生若不爲此而爲陰府寄庫則是志
在陰府死必入陰府矣譬如有人不爲君子之行
以交結賢人君子乃寄錢於司理院獄子處待其
下獄則用錢免罪豈不謬哉。

橫川有王錄施主寄庫上堂云堅牢庫藏各各有
珍寶且非金與銀今日婆婆須認取將來免得問
他人。

●香錢

教修清規知殿云：施主香錢，不得互用。

忠曰：此即佛前資助香錢之錢也。余謂：與香篋義不同。又見香篋

●回祭

教修清規亡僧大夜念誦云：須報庫司道祭食，差人鋪排祭筵，鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭。
解者曰：先報庫司道祭食，後還其費用，此名回祭。

●回財

舊說曰：施主就寺修薦，或未納支費，見錢且借常住財營辦。後時施主如數償之，此言回財。
忠曰：但是回祭訖言回財耳。

追加

第二十八類器物門行裝具

●油單

教修清規裝包云：頂包裝包之法，用青布袱二條，先以一條收拾衣被之屬，仍用油單裹於外，復用一條重包於外，四角結定，用小鐵鎖之。

忠曰：日本露水瓶稱袱子，爲油單。其實油單以桐油塗紙造之，如雨衣之材，以防雨濕浸犯。蓋油單包袱子，故呼袱子爲油單耳。

●包

裝包法詳清規。又見油單處

祖庭事苑云：打包袱，毗奈耶維摩云：時有乞者，作三衣，竟置在肩，上隨路而行，遂被汗滴并塵土汗佛言：應以袋盛其袋可長三肘闊一肘半，所置之衣。

常用者在上。非常用者在下。今禪人腰裏懸裝束小囊。亦乃承佛之制。游方之人。束裝之時。亦當念佛祖遺德之重。無自忽也。言肘者。準佛肘也。尺則用短。周尺爲準。人長八尺。佛長丈六。今言三肘。卽六尺也。

●包鉤

敕修清規裝包云。包用小鐵鎖之。仍繫包鉤於上。解者曰。包上繫鉤者。到處若依住。則以鉤掛搭衣鉢袋也。

忠曰。包鉤者。蓋便裝包於身之具。非必掛搭之用也。

禪林象器箋 大尾

禪門日誦

唐太宗文皇帝御賜玄奘三藏聖教序

蓋聞二儀有像。顯覆載以含生。四時無形。潛寒暑以化物。是以窺天鑑地。庸愚皆識其端。明陰洞陽。賢哲罕窮其數。然而天地苞乎陰陽。而易識者。以其有像也。陰陽處乎天地。而難窮者。以其無形也。故知像顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶迷。況乎佛道崇虛。乘幽控寂。弘濟萬品。典御十方。舉威靈而無上。抑神力而無下。大之則彌於宇宙。細之則攝於毫釐。無滅無生。歷千劫而不古。若隱若顯。運百福而長今。妙道凝玄。遵之莫知其際。法流湛寂。挹之莫測其源。故知

蠢蠢凡愚。區區庸鄙。投其旨趣。能無疑惑者哉。然則大教之興。基乎西土。騰漢庭而咬夢。照東域而流慈。昔者分形分跡之時。言未馳而成化。當常現常之世。民仰德而知遵。及乎晦影歸真。遷儀越世。金容掩色。不鏡三千之光。麗象開圖。空端四八之相。於是微言廣被。拯含類於三途。遺訓遐宣。導羣生於十地。然而真教難仰。莫能一其旨歸。曲學易導。邪正於焉紛紜。所以空有之論。或習俗而是非。大小之乘。乍沿時而隆替。有玄奘法師者。法門之領袖也。幼懷貞敏。早悟三空之心。長契神情。先苞四忍之行。松風水月。未足

比其清華。仙露明珠。詎能方其朗潤。故以智通無累。
神測未形。超六塵而迥出。隻千古而無對。凝心內境。
悲正法之陵遲。栖慮玄門。慨深文之訛謬。思欲分條。
析理。廣彼前聞。截僞續真。開茲後學。是以翹心淨土。
往遊西域。乘危遠邁。杖策孤征。積雪晨飛。途閒失地。
驚砂夕起。空外迷天。萬里山川。撥煙霞而進影。百重。
寒暑。躡霜雨而前蹤。誠重勞輕。求深願達。周遊西宇。
十有七年。窮歷道邦。詢求正教。雙林入水。味道餐風。
鹿苑驚峯。瞻奇仰異。承至言於先聖。受真教於上賢。
探蹟妙門。精窮奧業。一乘五律之道。馳驟於心田。八

藏三筴之文。波濤於口海。爰自所歷之國。總將三藏要文。凡六百五十七部。譯布中夏。宣揚勝業。引慈雲於西極。注法雨於東垂。聖教缺而復全。蒼生罪而還福。溼火宅之乾燄。共拔迷途。朗愛水之昏波。同臻彼岸。是知惡因業墜。善以緣昇。昇墜之端。惟人所託。譬夫桂生高嶺。雲露方得。沍其花。蓮出淥波。飛塵不能汙其葉。非蓮性自潔。而桂質本貞。良由所附者高。則微物不能累。所憑者淨。則濁類不能沾。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。不緣慶而求慶。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。

目錄

大佛頂首楞嚴神咒

大悲神咒

十大小咒

般若波羅蜜多心經

普回向文

起佛偈

禮華嚴文

禮佛發願文

佛說阿彌陀經

禮佛懺悔文

蒙山施食儀

淨土文

西方發願文

普賢警眾偈

祝聖儀

小祈禱儀

祝聖普佛儀

祈禱孤魂儀

齋佛儀

普供讚語

諸讚

諸讚語

千佛懺讚

梁皇懺讚十卷

十地菩薩讚

嚴淨儀

諷華嚴經起止儀

華嚴字母

禮法華經儀式

禮懺起止儀

受戒發願懺悔文

大悲懺法儀軌

禮淨土懺儀式

淨土文

禮儀佛願文

禮觀音文

祈禱觀音文

念佛起止儀

七期念佛儀

念佛警眾

二時臨齋儀

金光明懺齋天法儀

金光明經空品

放生儀軌

祈雨儀

佛頂尊勝真言

佛頂尊勝神咒

普菴大德禪師神咒

普菴咒直誦

祈雨神咒

二佛神咒

諸咒

受戒搭衣咒

挂鐘板

擊鐘儀

十二命辰

憨山大師費閑歌

修心圖

諸佛神聖誕辰

唐太宗皇帝宣問三藏法師選擇修齋吉日因之日

六十甲子看受生經欠錢數目

文殊菩薩示剃頭吉日 蓮池大師七筆勾

宋仁宗皇帝御題讚僧賦

百丈大智禪師叢林要則二十條

寶王三昧論 祖師訓誨出家三十要則

潞山大圓祐禪師警策 終南山道宣禪師賓主序

佛說高王觀世音經 父母恩重胎骨經(原缺)

佛說大藏正教血盆經(原缺) 妙沙經(原缺) 分珠經(原缺)

生天經
(原缺)

佛說壽生經

佛說四十二章經

六祖大師法寶壇經

佛說盂蘭盆經

大勢至菩薩念佛章

持地菩薩行願章

憨山大師禪宗法要

幻有禪師開示法語

天童密雲禪師法語

大虛藏禪人病中乞法語

磬山天隱修禪師法語

雪嶠信禪師法語

大覺玉琳國師法語

弘覺道忞禪師法語

寒山拾得問對

七佛有偈

宗教律諸家演派

音義

直誦楞嚴咒

南無薩怛他蘇伽多耶。阿羅訶帝三藐三菩陀寫。
薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤。南無薩婆勃陀勃地薩
跢鞞弊。南無薩多南三藐三菩陀俱知南。娑舍
囉婆迦僧伽喃。南無盧雞阿羅漢跢喃。南無蘇
盧多波那喃。南無娑羯唎陀伽彌喃。南無盧雞
三藐伽跢喃。三藐伽波囉底波多那喃。南無提
婆離瑟赧。南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赧。舍
波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃。南無跋囉訶摩泥
。南無因陀囉耶。南無婆伽婆帝。嚧陀囉耶。

烏摩般帝○娑醯夜耶○南無婆伽婆帝○那囉野
拏耶○槃遮摩訶三慕陀囉○南無悉羯唎多耶○
南無婆伽婆帝○摩訶迦羅耶○地唎般剌那伽囉
○毘陀囉波拏迦囉耶○阿地目帝○尸摩舍那泥
婆悉泥○摩怛唎伽拏○南無悉羯唎多耶○南無
婆伽婆帝○多他伽跢俱囉耶○南無般頭摩俱囉
耶○南無跋闍囉俱囉耶○南無摩尼俱囉耶○南
無伽闍俱囉耶○南無婆伽婆帝○帝唎茶輸囉西
那○波囉訶囉拏囉闍耶○跢他伽多耶○南無婆
伽婆帝○南無阿彌多婆耶○哆他伽多耶○阿囉

訶帝○三藐三菩陀耶○南無婆伽婆帝○阿鞞鞞
耶○跢他伽多耶○阿囉訶帝○三藐三菩陀耶○
南無婆伽婆帝○鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶○般囉
婆囉闍耶○跢他伽多耶○南無婆伽婆帝○三補
師怛多○薩憐捺囉刺闍耶○跢他伽多耶○阿囉
訶帝○三藐三菩陀耶○南無婆伽婆帝○舍雞野
母那曳○跢他伽多耶○阿囉訶帝○三藐三菩陀
耶○南無婆伽婆帝○刺怛那雞都囉闍耶○跢他
伽多耶○阿囉訶帝○三藐三菩陀耶○帝瓢南無
薩羯唎多○翳曇婆伽婆多○薩怛他伽都瑟尼釤

○薩怛多般怛嚩○南無阿婆囉視耽○般囉帝揚
岐囉○薩囉婆部多揭囉訶○尼羯囉訶揭迦囉訶
尼○跋囉瑟地耶叱陀你○阿迦囉密唎柱○般唎
怛囉耶備揭唎○薩囉婆槃陀那目义尼○薩囉婆
突瑟吒○突悉乏般那你伐囉尼○赭都囉失帝南
○羯囉訶娑訶薩囉若闍○毘多崩娑那羯唎○阿
瑟吒冰舍帝南○那义刹怛囉若闍○波囉薩陀那
羯唎○阿瑟吒南○摩訶揭囉訶若闍○毘多崩薩
那羯唎○薩婆舍都嚩你婆囉若闍○呼藍突悉乏
難遮那舍尼○瑟沙舍悉怛囉○阿吉尼烏陀迦囉

若闍○阿般囉視多具囉○摩訶般囉戰持○摩訶
疊多○摩訶帝闍○摩訶稅多闍婆囉○摩訶跋囉
槃陀囉婆悉你○阿唎耶多囉○毘唎俱知○誓婆
毘闍耶○跋闍囉摩禮底○毘舍嚧多○勃騰罔迦
○跋闍囉制喝那阿遮○摩囉制婆般囉質多○跋
闍囉擅持○毘舍囉遮○扇多舍鞞提婆補視多○
蘇摩嚧波○摩訶稅多○阿唎耶多囉○摩訶婆囉
阿般囉○跋闍囉商羯囉制婆○跋闍囉俱摩唎○
俱藍陀唎○跋闍囉喝薩多遮○毘地耶乾遮那摩
唎迦○唎蘇母婆羯囉跢那○鞞嚧遮那俱唎耶○

夜囉菟瑟尼釤○毘折藍婆摩尼遮○跋闍囉迦那
迦波囉婆○噓闍那跋闍囉頓稚遮○稅多遮迦摩
囉○刹奢尸波囉婆○翳帝夷帝○母陀囉羯拏○
娑鞞囉懺○掘梵都○印兔那麼麼寫○烏鉢○喇
瑟揭拏○般刺舍悉多○薩怛他伽都瑟尼釤○虎
鉢○都嚧雍○瞻婆那○虎鉢○都盧雍○悉耽婆
那○虎鉢○都嚧雍○波羅瑟地耶三般叉拏羯囉
○虎鉢○都嚧雍○薩婆藥叉喝囉刹娑○揭囉訶
若闍○毘騰崩薩那羯囉○虎鉢○都嚧雍○者都
囉尸底南○揭囉訶娑訶薩囉南○毘騰崩薩那囉

○虎餅○都嚧雍○囉义○婆伽梵○薩怛他伽都
瑟尼釤○波囉點闍吉唎○摩訶娑訶薩囉○勃樹
娑訶薩囉室利沙○俱知娑訶薩泥帝嚧○阿弊提
視婆唎多○吒吒嚧迦○摩訶跋闍嚧陀囉○帝唎
菩婆那○曼荼囉○烏餅○莎悉帝薄婆都○麼麼
○印兔那麼麼寫○囉闍婆夜○主囉跋夜○阿祇
尼婆夜○烏陀迦婆夜○毘沙婆夜○舍薩多囉婆
夜○婆囉斫羯囉婆夜○突瑟义婆夜○阿舍你婆
夜○阿迦囉密唎柱婆夜○陀囉尼部彌劒波伽波
陀婆夜○烏囉迦婆多婆夜○刺闍壇荼婆夜○那

伽婆夜○毘條怛婆夜○蘇波囉拏婆夜○藥叉揭
囉訶○囉叉私揭囉訶○畢唎多揭囉訶○毘舍遮
揭囉訶○部多揭囉訶○鳩槃荼揭囉訶○補丹那
揭囉訶○迦吒補丹那揭囉訶○悉乾度揭囉訶○
阿播悉摩囉揭囉訶○烏檀摩陀揭囉訶○車夜揭
囉訶○醯唎婆帝揭囉訶○社多訶唎南○揭婆訶
唎南○噓地囉訶唎南○忙娑訶唎南○謎陀訶唎
南○摩闍訶唎南○闍多訶唎女○視比多訶唎南
○毘多訶唎南○婆多訶唎南○阿輸遮訶唎女○
質多訶唎女○帝釤薩鞞釤○薩婆揭囉訶南○毘

陀耶闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○波喇跋囉者迦訖
喇擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○茶演尼
訖喇擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○摩訶
般輸般怛夜○嚧陀囉訖喇擔○毘陀夜闍瞋陀夜
彌○雞囉夜彌○那囉夜拏訖喇擔○毘陀夜闍瞋
陀夜彌○雞囉夜彌○怛埵伽嚧茶西訖喇擔○毘
陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○摩訶迦囉摩怛喇
伽拏訖喇擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○
迦波喇迦訖喇擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜
彌○闍耶羯囉摩度羯囉○薩婆囉他娑達那訖喇

擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○赭咄囉婆
耆你訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○
毘唎羊訖唎知○雞陀雞沙囉伽拏般帝○索醯夜
訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○那揭
那舍囉婆拏訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉
夜彌○阿羅漢訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞
囉夜彌○毘多囉伽訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌
○雞囉夜彌○跋闍囉波你○具醯夜具醯夜○迦
地般帝訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌
○囉义罔○婆伽梵○印兔那麼麼寫○婆伽梵○

薩怛多般怛囉○南無粹都帝○阿悉多那囉刺迦
○波囉婆悉普吒○毘迦薩怛多鉢帝喇○什佛囉
什佛囉○陀囉陀囉○頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀○
虎餅○虎餅○泮吒○泮吒泮吒泮吒泮吒○娑訶
○醯醯泮○阿牟迦耶泮○阿波囉提訶多泮○婆
囉波囉陀泮○阿素囉毘陀囉波迦泮○薩婆提鞞
弊泮○薩婆那伽弊泮○薩婆藥叉弊泮○薩婆乾
闥婆弊泮○薩婆補丹那弊泮○迦吒補丹那弊泮
○薩婆突狼枳帝弊泮○薩婆突溜比哩訖瑟帝弊
泮○薩婆什婆喇弊泮○薩婆阿播悉摩喇弊泮○

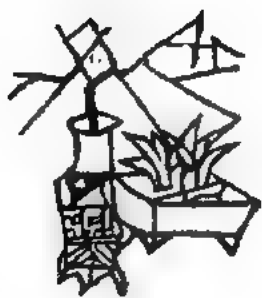
薩婆舍囉婆那弊泮○薩婆地帝雞弊泮○薩婆怛
摩陀繼弊泮○薩婆毘陀耶囉誓遮啤弊泮○闍夜
羯囉摩度羯囉○薩婆囉他娑陀雞弊泮○毘地夜
遮唎弊泮○者都囉縛耆你弊泮○跋闍囉俱摩唎
○毘陀夜囉誓弊泮○摩訶波囉丁羊义耆唎弊泮
○跋闍囉商羯囉夜○波囉丈耆囉闍耶泮○摩訶
迦囉夜○摩訶末怛唎迦拏○南無娑羯唎多夜泮
○毖瑟拏婢曳泮○勃囉訶牟尼曳泮○阿耆尼曳
泮○摩訶羯唎曳泮○羯囉檀遲曳泮○蔑怛唎曳
泮○嘑怛唎曳泮○遮文茶曳泮○羯邏囉怛唎曳

泮○迦般喇曳泮○阿地目質多迦尸摩舍那○婆
私你曳泮○愼吉質○薩埵婆寫○麼麼印兔那麼
麼寫○突瑟吒質多○阿末怛喇質多○烏闍訶囉
○伽婆訶囉○噓地囉訶囉○婆娑訶囉○摩闍訶
囉○闍多訶囉○視志多訶囉○跋路夜訶囉○乾
陀訶囉○布史波訶囉○頗囉訶囉○婆寫訶囉○
般波質多○突瑟吒質多○嘑陀囉質多○藥叉揭
囉訶○囉刹娑揭囉訶○閉隸多揭囉訶○毘舍遮
揭囉訶○部多揭囉訶○鳩槃荼揭囉訶○悉乾陀
揭囉訶○烏怛摩陀揭囉訶○車夜揭囉訶○阿播

薩摩囉揭囉訶○宅祛革茶耆尼揭囉訶○喇佛帝
 揭囉訶○闍彌迦揭囉訶○舍俱尼揭囉訶○姥陀
 囉難地迦揭囉訶○阿藍婆揭囉訶○乾度波尼揭
 囉訶○什伐囉堙迦醯迦○墜帝藥迦○怛隸帝藥
 迦○者突託迦○昵提什伐囉鉢釤摩什伐囉○薄
 底迦○鼻底迦○室隸瑟密迦○娑你般帝迦○薩
 婆什伐囉○室嚧吉帝○末陀鞞達嚧制劍○阿綺
 嚧鉗○目佉嚧鉗○羯唎突嚧鉗○揭囉訶揭藍○
 羯拏輸藍○憚多輸藍○迄唎夜輸藍○末麼輸藍
 ○跋唎室婆輸藍○娑栗瑟吒輸藍○烏陀囉輸藍

○羯知輸藍○跋悉帝輸藍○卽嚧輸藍○常伽輸
藍○喝悉多輸藍○跋陀輸藍○娑房盎伽般囉丈
伽輸藍○部多瑟跢茶○茶耆尼什婆囉○陀突嚧
迦建咄嚧吉知婆路多毘○薩般嚧訶凌伽○輸沙
怛囉娑那羯囉○毘沙喻迦○阿耆尼烏陀迦○末
囉鞞囉建跢囉○阿迦囉密喇咄怛斂部迦○地栗
刺吒○瑟喇瑟質迦○薩婆那俱囉○肆引伽弊揭
囉喇藥叉怛囉芻○末囉視吠帝釤娑鞞釤○悉怛
多鉢怛囉○摩訶跋闍嚧瑟尼釤○摩訶般賴丈耆
嚧○夜波突陀舍喻闍那○辯怛隸拏○毘陀耶槃

曇迦嚧彌○帝殊槃曇迦嚧彌○般囉毘陀槃曇迦
嚧彌○跢姪他○唵○阿那隸○毘舍提○鞞囉跋
闍囉陀唎○槃陀槃陀你○跋闍囉謗尼泮○虎餅
都嚧嚩泮○莎婆訶

朝時課誦

大佛頂首楞嚴神呪

此呪凡四百三十七
句二千六百三十字

南無楞嚴會上佛菩薩

三稱

妙湛總持不動尊

首楞嚴王世希有

銷我億劫顛倒想

不歷僧祇獲法身

願今得果成寶王

還度如是恆沙眾

將此深心奉塵刹

是則名為報佛恩

伏請世尊爲證明

五濁惡世誓先入

如一眾生未成佛

終不於此取泥洹

大雄大力大慈悲

希更審除微細惑

令我早登無上覺

於十方界坐道場

舜若多性可銷亡

樂迦羅心無動轉

○南無常住十方佛。

南無常住十方法

南無常住十方僧

南無釋迦牟尼佛

南無佛頂首楞嚴

南無觀世音菩薩

南無金剛藏菩薩

爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出。千葉寶蓮。
有化如來。坐寶花中。頂放十道百寶光明。一一光明。
皆徧示現。十恆河沙。金剛密跡。擎山持杵。徧虛空界。
大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。

放光如來。宣說神呪。

南無

薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐
三菩陀寫。薩怛他佛陀俱胝瑟尼
釤。

薩婆勃陀勃地薩路鞞弊。

薩多南三藐三菩陀俱知

娑舍囉婆迦僧伽

南無

盧雞阿羅漢路

蘇盧多波那

娑羯唎陀伽彌

喃

南無

提婆離瑟赦。

三藐伽波囉底波多那。

盧雞三藐伽路。

悉陀耶毘地耶陀囉離瑟赦。舍

波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃。

跋囉訶摩尼。

因陀囉耶。

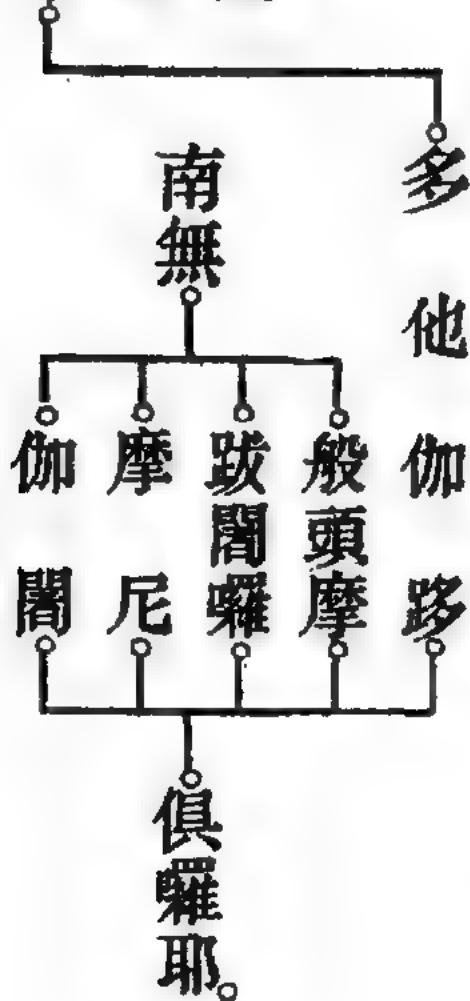
盧陀囉耶。烏摩般帝。娑醯夜耶。

那囉野拏耶。槃遮摩訶三慕陀

囉。南無悉羯唎多耶。

南無

南無 婆伽 婆帝

摩訶迦囉耶。地喇般刺那
伽囉毘陀囉波拏迦囉耶。
阿地目帝尸摩舍那泥婆
悉泥摩怛喇伽拏南無悉
羯喇多耶。

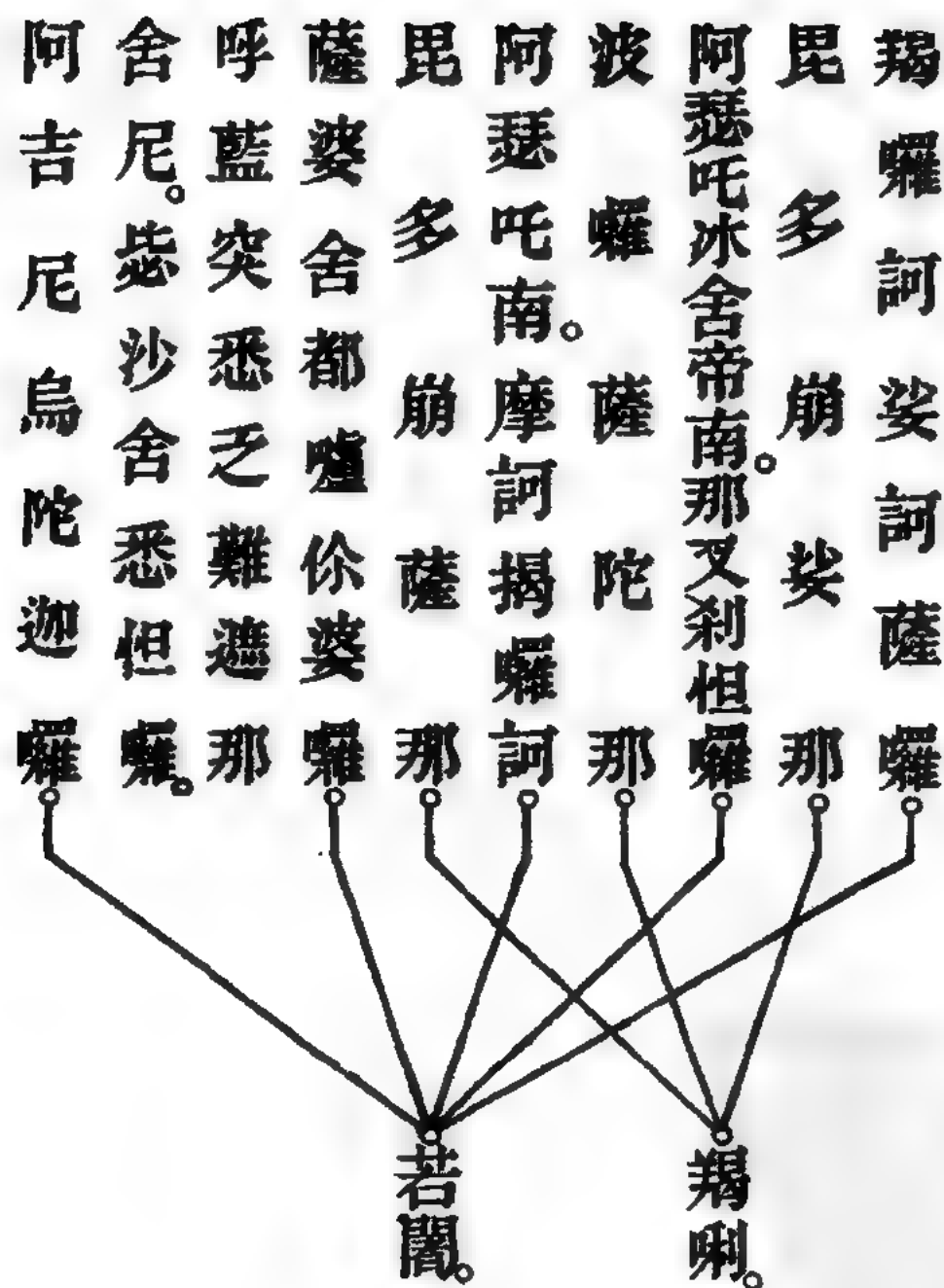
婆伽 婆帝

帝唎茶輪囉西那波囉訶
囉拏囉闍耶。跢他伽多耶。
南無阿彌多婆耶。
阿 錫 鞞 耶。
鞞沙闍耶俱
嚧吠柱唎耶
般囉婆囉闍
耶。跢他伽多耶。
三補師毖多薩
憐捺囉刺闍耶。
跢他伽
多耶。阿
囉訶帝。
三藐三

舍雞野母那曳。
刺怛那。
菩陀耶。

雞都囉闍耶。

帝瓢南無薩羯唎多。翳曇婆伽婆多。薩怛他
伽都瑟尼釤。薩怛多般怛藍。南無阿婆囉視
耽。般囉帝揚岐囉。薩囉婆部多揭囉訶。尼揭
囉訶羯迦囉訶尼。跋囉怛地耶叱陀你。阿迦
囉密唎柱。般唎怛囉耶。憍揭唎。薩囉婆般陀
那目叉尼。薩囉婆突瑟吒。突悉乏般那佉伐
囉尼。赭都囉失帝南。

阿般囉視多具囉。

摩訶

帝

疊

般

囉

戰

持

多

闍

稅

多

闍

婆

囉

跋

囉

槃

陀

囉

婆

悉

你

阿

唎

耶

多

囉

毘

唎

俱

知

誓

婆

毘

闍

耶

摩

禮

底

毘

舍

嚧

哆

勃

騰

罔

迦

跋闍囉

制

喝

那

阿

遮

摩

囉

制

婆

般

囉

質

多

擅

持

毘

舍

囉

遮

扇

多

舍

鞞

提

婆

摩訶

補視多蘇摩嚧波。

稅多阿喇耶多囉。

婆囉阿般囉。

商揭囉制婆。

俱摩喇俱藍陀喇。

喝薩多遮毘地耶乾遮那摩

喇迦。囉蘇母婆羯囉多那。鞞

嚧遮那俱喇耶。夜囉菟瑟尼

釤。毘折藍婆摩尼遮。

跋闍囉

跋闍囉迦那迦波囉婆。嚧闍那跋闍囉頓稚

遮。稅多遮迦摩囉。刹奢尸波囉婆。翳帝夷帝。母
 陀囉羯拏。拏鞞囉懺。掘梵都。印免那麼麼寫。
 ②烏鉢。唎瑟揭拏。般刺舍悉多。薩怛他伽都瑟
 尼釤。

盧雍。虎件都。
 瞻婆那。
 悉耽婆那。
 波囉瑟地耶。三般叉拏羯囉。
 薩婆藥叉。喝囉刹娑。揭囉
 訶若闍。毘騰崩薩那羯囉。
 者都囉尸底南。揭囉訶娑。

訶薩囉南。毘騰崩薩那囉。
囉叉。婆伽梵。薩怛他伽都

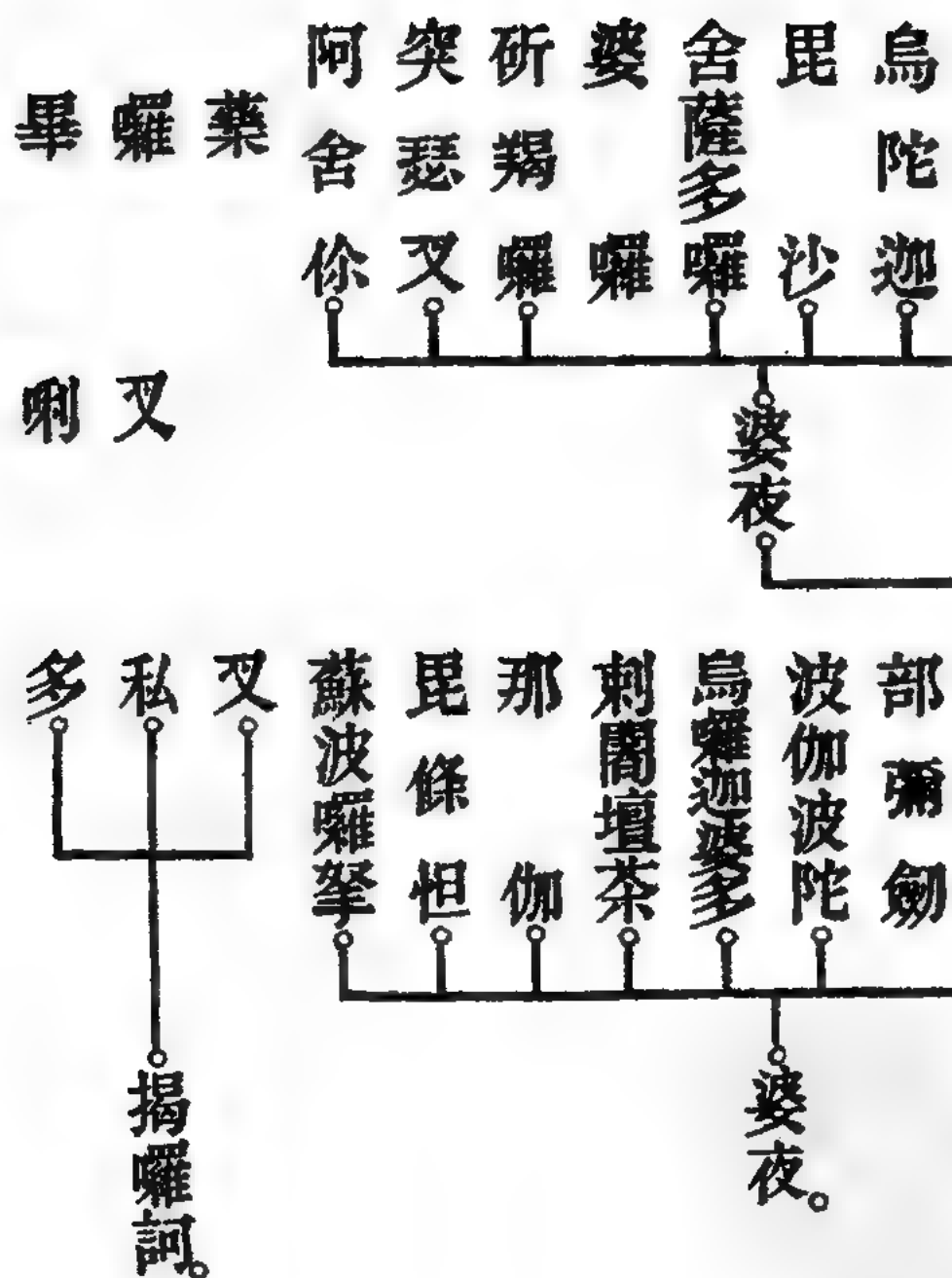
瑟尼釤。波囉點闍吉喇。摩訶娑訶薩囉。勃樹
娑訶薩囉室喇沙。俱知娑訶薩泥帝。嚩阿弊
提視婆喇多。吒吒嬰迦。摩訶跋闍嚩陀囉。帝
喇苦婆那。曼茶囉。烏鉢娑。悉帝薄婆都。麼麼
印免那麼麼寫。

◎囉 闍

主囉跋夜
阿祇尼

阿迦囉

密喇柱
陀囉尼

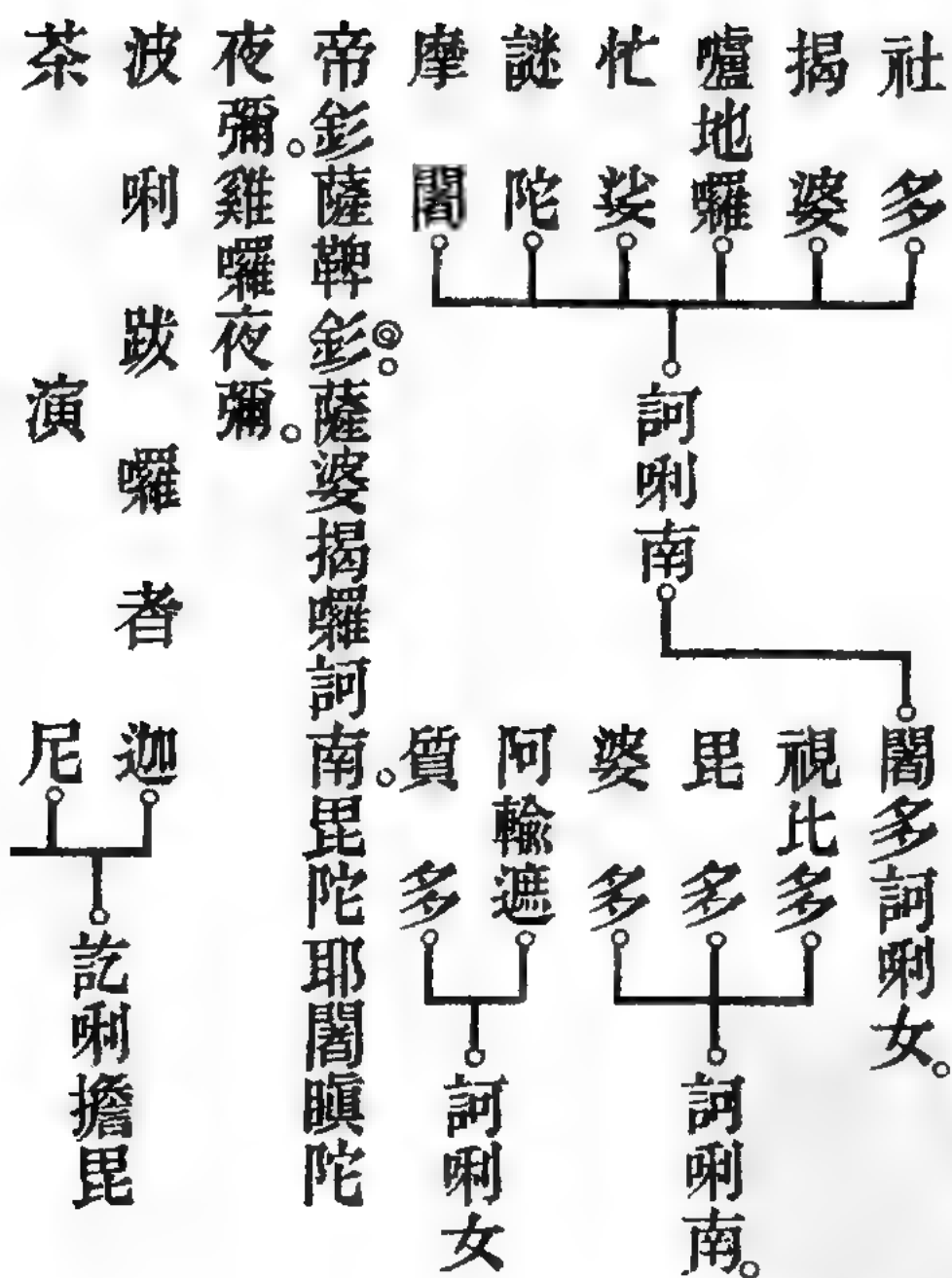
醯 車 烏 阿 悉 迦 補 鳩 部 毘

喇 檀 播 吒

婆 摩 悉 乾 補 單 槃 舍
摩 單

帝 夜 陀 囉 度 那 那 茶 多 遮

揭囉訶。

沙囉。伽拏般帝。索醯夜。	毘唎洋訖唎知。難陀雞。	赭咄囉婆耆侏。	薩婆囉他沙達那。	闍耶羯囉摩度羯囉。	迦波唎迦。	摩訶迦囉摩怛唎伽拏。	怛埤伽嚧茶西。	那囉夜拏。	摩訶般輸般怛夜。嚧陀囉。
囉夜彌。	夜彌雞。	闍嚧陀。	毘陀夜。	訖唎擔。			囉夜彌。	陀夜彌雞。	陀夜闍嚧

那揭那舍囉婆拏
阿羅漢
毘多囉伽
跋闍囉波你具醯夜
具醯夜迦地般帝
囉叉罔婆伽梵印免那麼麼寫
④婆伽梵薩怛多般怛囉南無粹都帝阿悉
多那囉刺迦波囉婆悉普吒毘迦薩怛多
鉢帝唎什佛囉什佛囉陀囉陀囉頻陀囉
頻陀囉唎陀唎陀虎鉢虎鉢泮吒泮吒泮

吒泮吒泮吒娑訶。

薩

阿

牟

迦

耶

薩

阿

波

囉

提

訶

多

婆

囉

波

囉

陀

阿

素

囉

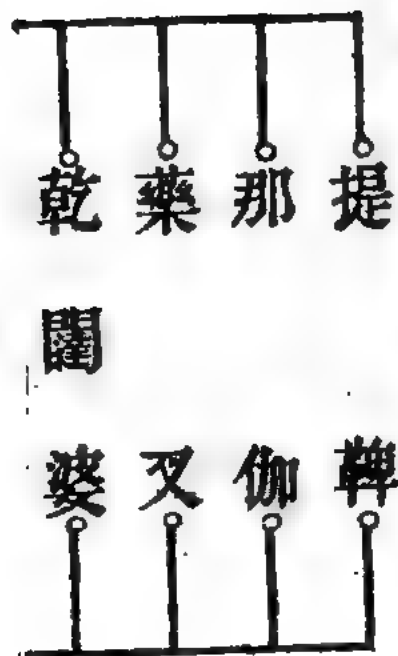
毘

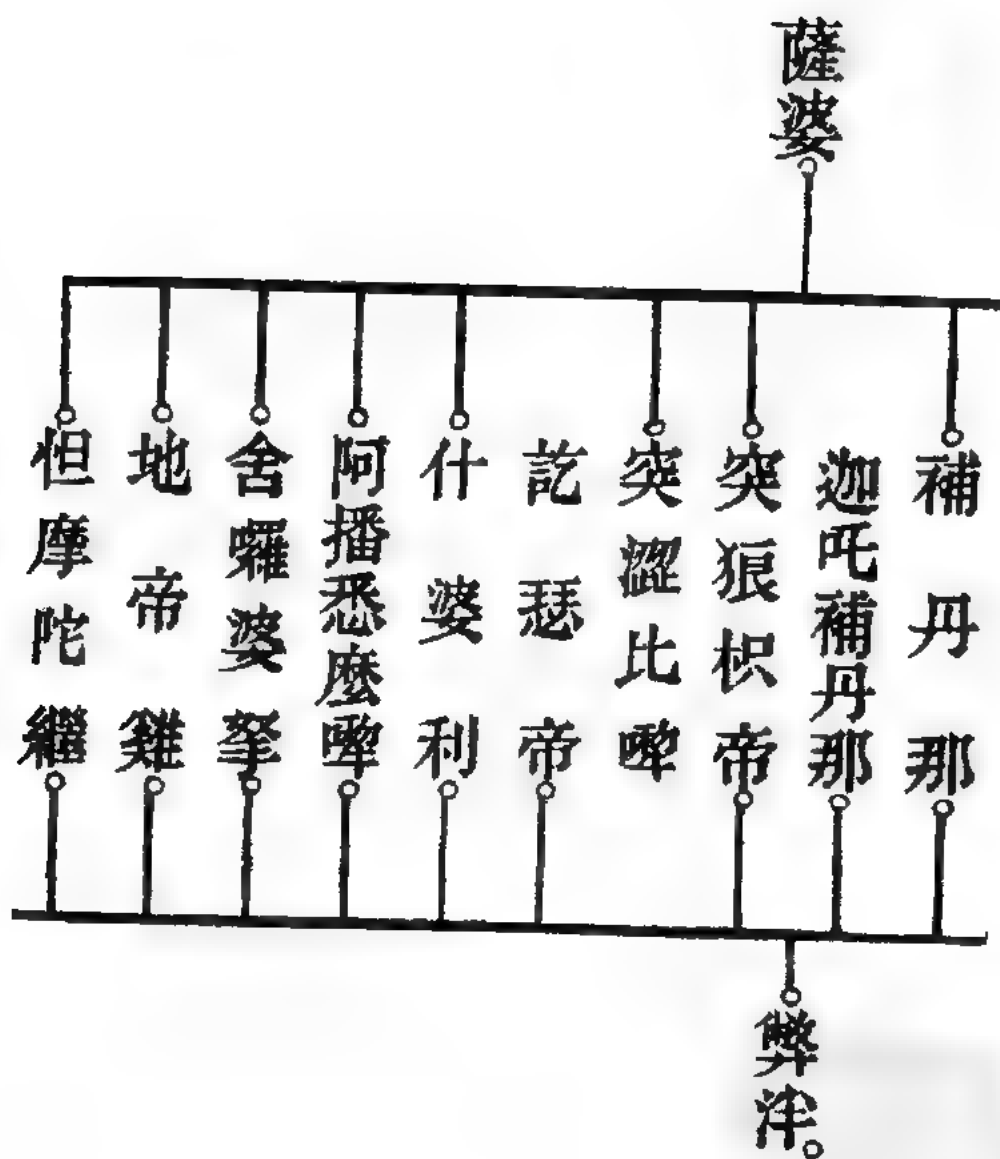
陀

囉

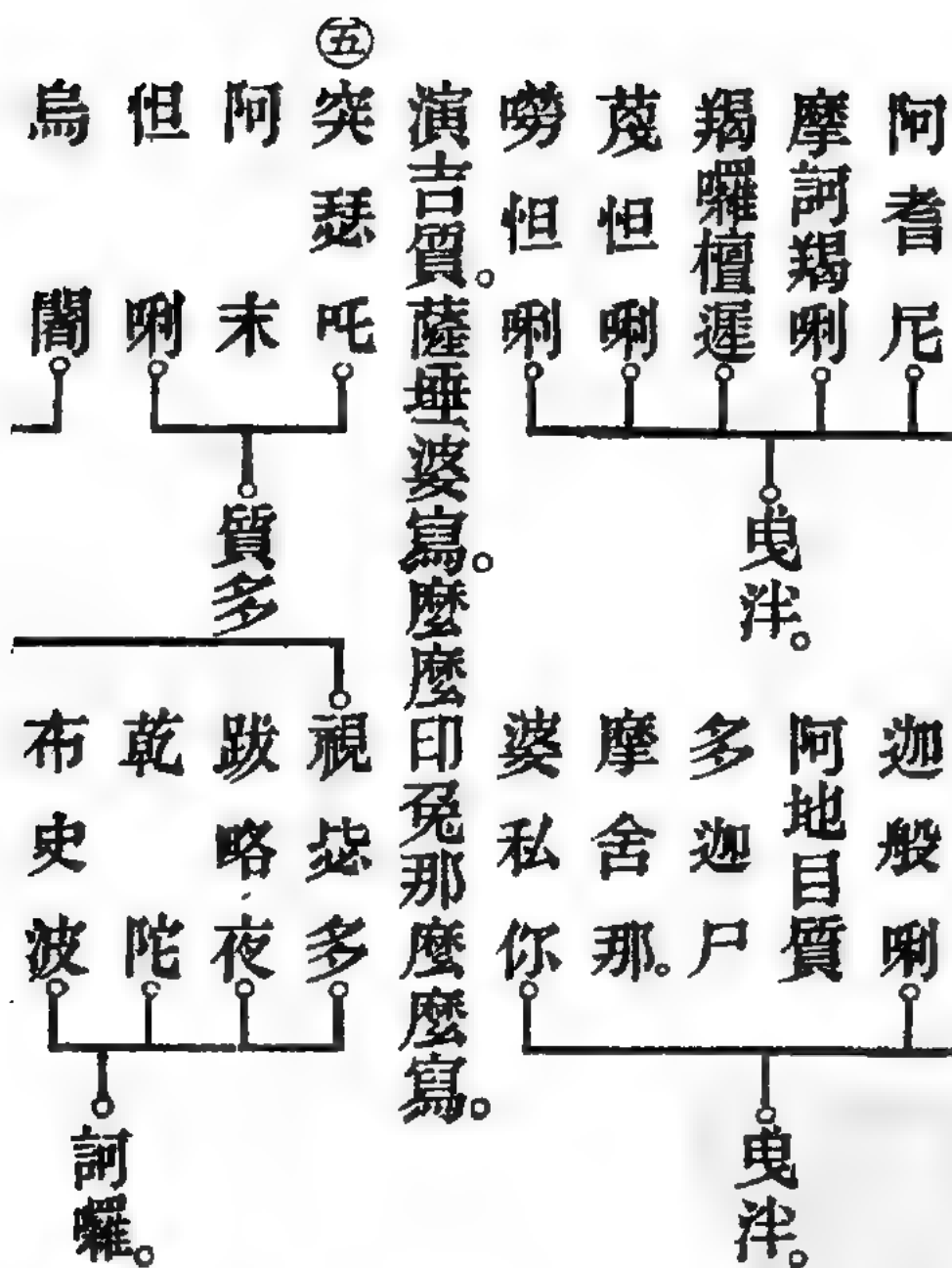
波

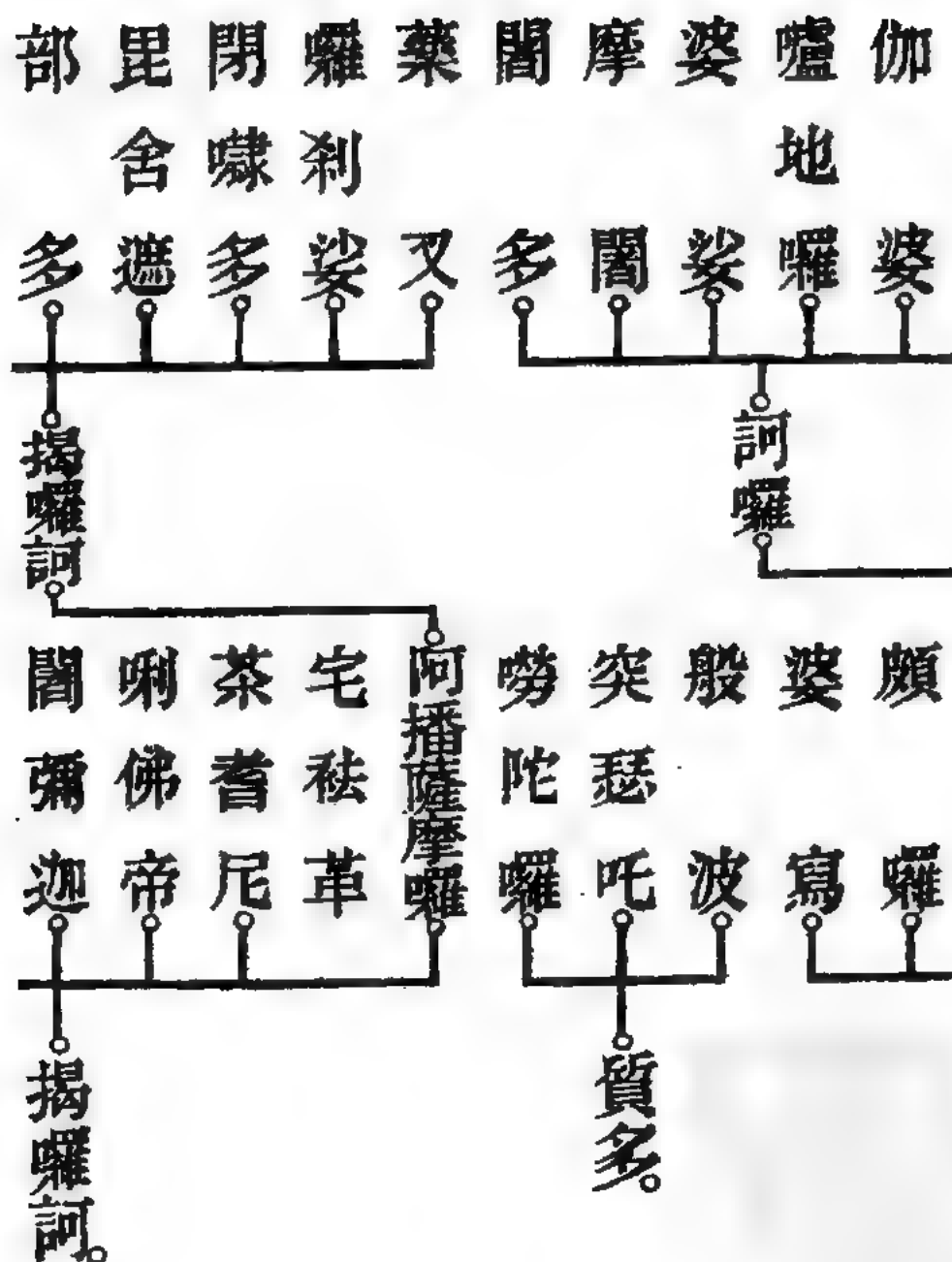
迦

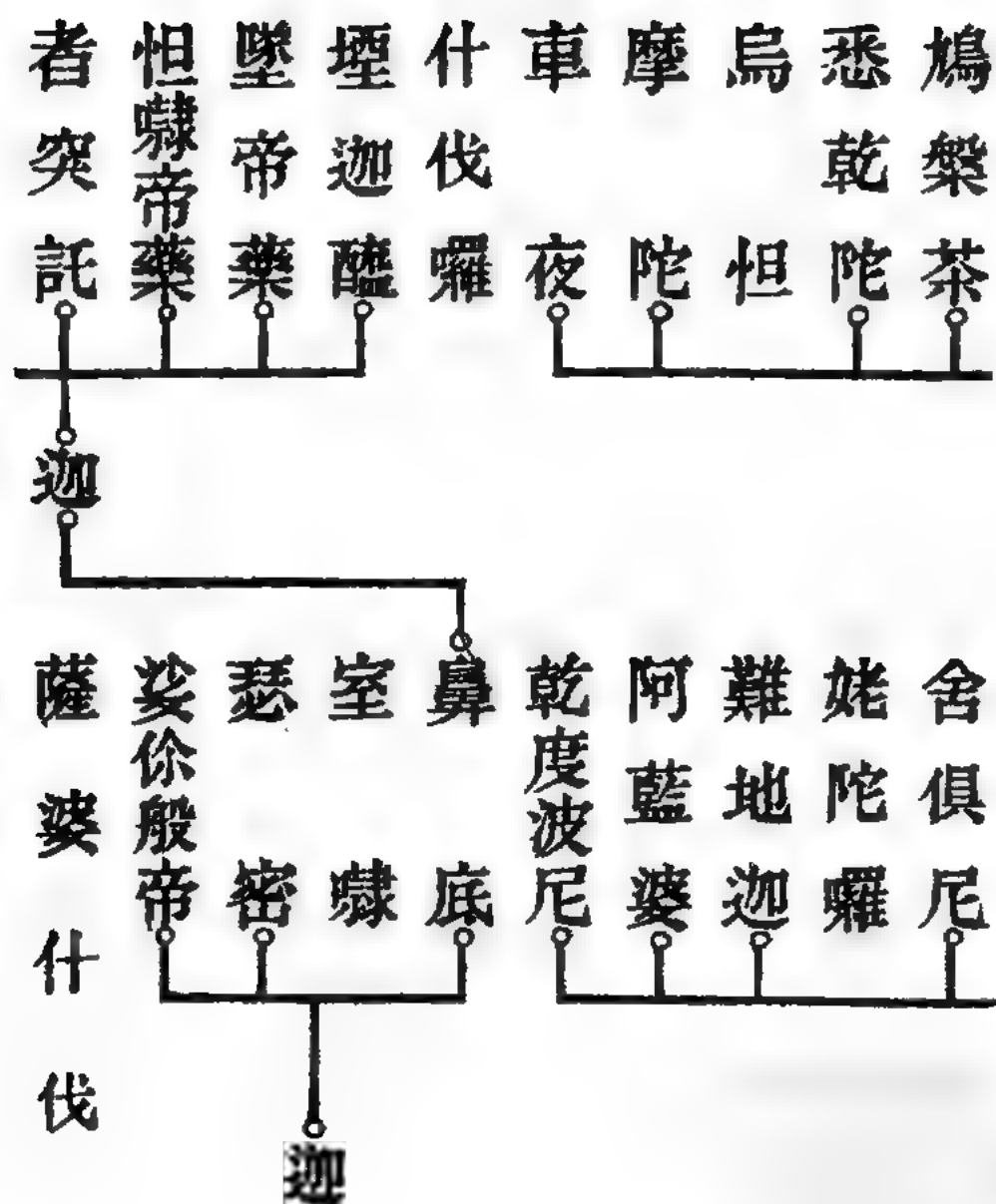

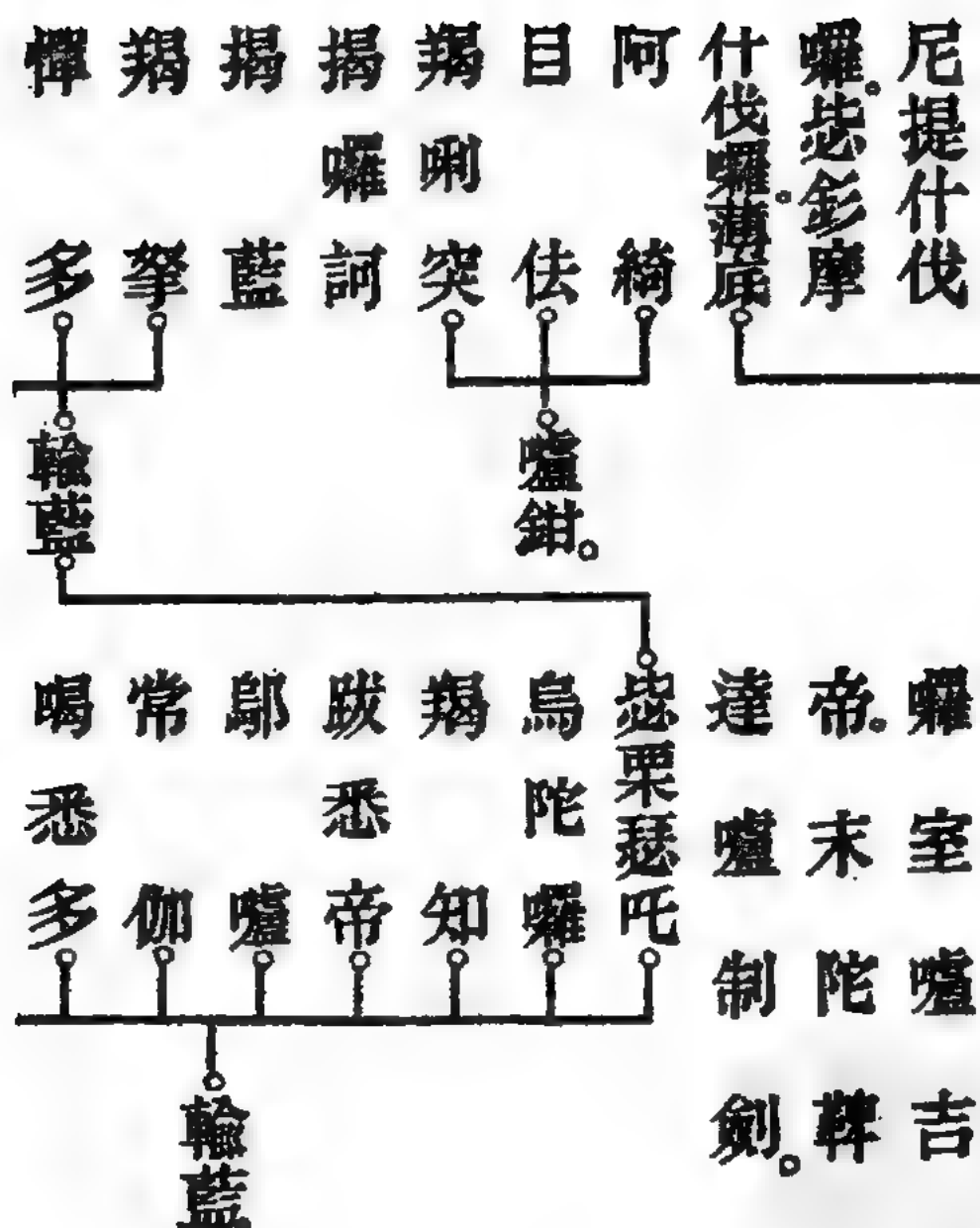

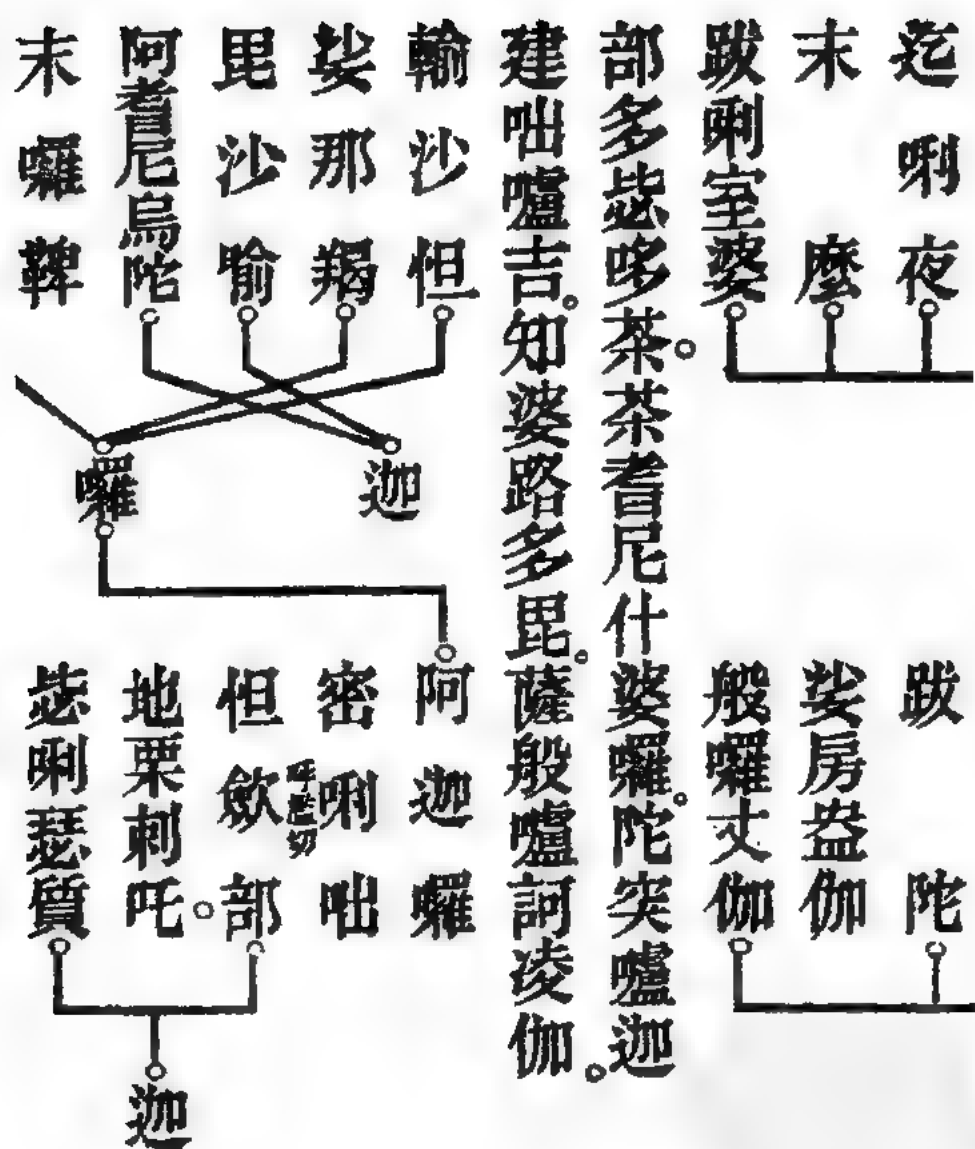
• 259 •

囉建跢。

薩婆那俱囉。

肆引伽弊揭囉唎藥叉。怛囉芻末囉視吠帝
 釤。娑鞞釤。悉怛多鉢怛囉。

摩訶
 般 跋
 賴 闍
 丈 嚧
 耆 瑟
 藍 尼
 夜 釤。

波突陀。舍喻闍那。辦怛隸拏。

毘陀耶

帝

般囉毗陀

殊
 槃
 曇
 迦
 嚧
 彌。

跢姪他。唵。阿那隸。毘舍提。鞞囉。跋闍囉陀唎。槃陀槃

陀你。跋闍囉謗尼泮。虎舛都嚧甕泮。莎婆訶。

○千手千眼無礙大悲心陀羅尼

南無喝囉怛那哆囉夜耶○南無阿唎耶○婆盧羯
帝爍鉢囉耶○菩提薩埵婆耶○摩訶薩埵婆耶○
摩訶迦盧尼迦耶○唵○薩皤囉罰曳○數怛那怛
寫○南無悉吉唎埵伊蒙阿唎耶○婆盧吉帝室佛
囉楞駄婆○南無那囉謹墀○醯唎摩訶皤哆沙咩
○薩婆阿他豆輸朋○阿逝孕○薩婆薩哆那摩婆
薩多那摩婆伽○摩罰特豆○怛姪他○唵阿婆盧
醯○盧迦帝○迦羅帝○夷醯唎○摩訶菩提薩埵

○薩婆薩婆○摩囉摩囉○摩醯摩醯唎馱孕○俱
盧俱盧羯蒙○度盧度盧罰闍耶帝○摩訶罰闍耶
帝○陀囉陀囉○地唎尼○室佛囉耶○遮囉遮囉
○麼麼罰摩囉○穆帝隸○伊醯伊醯○室那室那
○阿囉嚩佛囉舍利○罰沙罰嚩○佛囉舍耶○呼
盧呼盧摩囉○呼盧呼盧醯利○娑囉娑囉○悉唎
悉唎○蘇嚧蘇嚧○菩提夜菩提夜○菩馱夜菩馱
夜○彌帝利夜○那囉謹墀○地利瑟尼那○婆夜
摩那○娑婆訶○悉陀夜○娑婆訶○摩訶悉陀夜
○娑婆訶○悉陀喻藝○室皤囉耶○娑婆訶○那

囉謹墀○娑婆訶○摩囉那囉○娑婆訶○悉囉僧
 阿穆佉耶○娑婆訶○娑婆摩訶阿悉陀夜○娑婆
 訶○耆吉囉阿悉陀夜○娑婆訶○波陀摩羯悉陀
 夜○娑婆訶○那囉謹墀皤伽囉耶○娑婆訶○摩
 婆利勝羯囉夜○娑婆訶○南無喝囉怛那哆囉夜
 耶○南無阿利耶○婆嚧吉帝○爍皤囉夜○娑婆
 訶○唵悉殿都○漫多囉○跋陀耶○娑婆訶

此咒八十四句中。那摩婆薩哆五字。係雲棲大師據
 古本大悲經增入。後○金剛勝莊嚴娑婆訶。摩羯勝
 莊嚴娑婆訶。聲聞勝莊嚴娑婆訶。唵跋闍囉室哩曳
 娑婆訶。此四句。不知何人所增。藏本無之。不念亦得。

○如意寶輪王陀羅尼

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無觀自在
菩薩摩訶薩。具大悲心者。怛姪他。唵。斫羯囉伐底。震
多末尼。摩訶鉢蹬謎。嚕嚕嚕嚕。底瑟吒。篋一作悅切囉
阿羯利沙夜吽。發莎訶。此根本唵。鉢蹋摩。震多末尼。篋
囉吽。此大心唵。跋喇陀。鉢直謎吽。此隨心

○消災吉祥神呪

曩謨三滿多。母馱喃。阿鉢囉底。賀多舍。娑曩喃。怛姪
他。唵。佉佉。佉佉。佉吽。入嚩囉。入嚩囉。鉢囉入嚩
囉。鉢囉入嚩囉。底瑟姪。底瑟姪。瑟致哩。瑟致哩。娑發
吒。娑發吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶。

○功德寶山神呪

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。唵。悉帝護。嚩
嚩。悉都嚩。只利波。吉利婆。悉達哩。布嚩哩。娑嚩訶。

○佛說準提神呪

稽首皈依蘇悉帝。

頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提

惟願慈悲垂加護

南無颯哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。唵。折戾主
戾。準提娑婆訶。

○聖無量壽決定光明王陀羅尼

唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴囉密沓。阿優哩阿納。蘇必佉。

實執沓。牒左囉宰也。但塔哥達也。阿囉訶帝。三藥三不達也。但你也塔。唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達囉馬帝。哥哥捺。桑馬兀哥帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦哩莎喝。

○藥師灌頂眞言

南謨薄伽伐帝。鞞殺社。寶嚕辟琉璃。鉢喇婆。喝囉闍也。但他揭多也。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛姪他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。

○觀音靈感眞言

唵。嘛呢叭彌吽。麻曷倪牙納。積都特巴達。積特些納。

微達哩葛薩而幹而塔。卜哩悉塔葛。納補囉納。納卜哩。丟忒班納。唵麻嚧吉。說囉耶莎訶。

○七佛滅罪真言

離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝。毘梨你帝。摩訶伽帝。眞陵乾帝。莎婆訶。

○解冤釋結真言
 唵齒臨金吒金吒僧金吒。吾今爲汝解金吒。終不爲汝結金吒。唵強中強吉中吉。波羅會上殊利。一切冤家離我身。摩訶般若波羅蜜。

○往生淨土神呪

南無阿彌多婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他。阿彌利都婆毘。阿彌利哆。悉耽婆毘。阿彌利哆。毘迦蘭帝。阿彌

唎哆毘迦蘭多。伽彌膩。伽伽那。枳多迦利。娑婆訶。

○善女天呪

南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。南無室利。摩訶提鼻
耶。怛你也他。波利富樓那。遮利三曼陀。達舍尼。摩訶
毘訶羅伽帝。三曼陀。毘尼伽帝。摩訶迦利野。波禰波
囉。波禰薩利。嚩栗他。三曼陀。修鉢犁帝。富隸那。阿利
那。達摩帝。摩訶毘鼓畢帝。摩訶彌勒帝。婁簸僧祇帝。
醯帝。徒僧祇醯帝。三曼陀。阿他阿菟。婆羅尼。
般若波羅蜜多心經。

觀自在菩薩○行深般若波羅蜜多時○照見五蘊

皆空○度一切苦厄○舍利子○色不異空○空不異色○色卽是空○空卽是色○受想行識○亦復如是○舍利子○是諸法空相○不生不滅○不垢不淨○不增不減○是故空中無色○無受想行識○無眼耳鼻舌身意○無色聲香味觸法○無眼界○乃至無意識界○無無明○亦無無明盡○乃至無老死○亦無老死盡○無苦集滅道○無智亦無得○以無所得故○菩提薩埵○依般若波羅蜜多故○心無罣礙○無罣礙故○無有恐怖○遠離顛倒夢想○究竟涅槃○三世諸佛○依般若波羅蜜

多故○得阿耨多羅三藐三菩提○故知般若波羅蜜多○是大神呪○是大明呪○是無上呪○是無等等呪○能除一切苦○真實不虛○故說般若波羅蜜多呪○卽說呪曰○揭諦揭諦○波羅揭諦○波羅僧揭諦○菩提薩婆訶○
摩訶般若波羅蜜多三稱

○上來現前清淨眾、

諷誦楞嚴諸品呪、
守護伽藍諸聖眾、

三塗八難俱離苦

四恩三有盡霑恩

國界安甯兵革銷

風調雨順民安樂

大眾熏修希勝進

十地頓超無難事

山門清淨絕非虞

檀信歸依增福慧

○阿彌陀佛身金色

相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌

紺目澄清四大海

光中化佛無數億

化菩薩眾亦無邊

四十八願度眾生

九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界大慈大悲和尙阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無消災延壽藥師佛

南無消災延壽藥師佛

南無觀世音菩薩

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩。各十稱或三稱
跪念心存觀想
禮華嚴文。隨州大洪山遂禪師作
以下二文隨意誦一。

○稽首華嚴眞性海 種種光明徧照尊

普賢萬行所莊嚴 一切眞如法界藏

龍樹龍宮親誦憶 實叉于闐闐微言

一乘圓頓妙法門 見性成佛眞祕典

手捧目觀心口誦 當知夙有大因緣

見聞隨喜發菩提 究竟圓成薩婆若

南無毘盧教主華藏慈尊。演寶偈之金文。布琅函之玉軸。塵塵混入。刹刹圓融。十兆九萬五千四十八字。

一乘圓教。大方廣佛華嚴經。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切惟心造。常願供養。常恭敬。七處九會佛菩薩。常願證入。常宣說。五周四分華嚴經。常願供養無休歇。九十剎塵菩薩眾。常願悟入。常宣說。大方廣佛華嚴經。伏願某甲。生生世世。在在處處。眼中常見。如是經典。耳中常聞。如是經典。口中常誦。如是經典。手中常書。如是經典。心中常悟。如是經典。願生生世世。在在處處。常得親近華藏。一切聖賢。常蒙華藏。一切聖賢。慈悲攝受。如經所說。願悉證明。願如善財菩薩。願如文殊師利菩薩。願如彌勒菩薩。願如

普賢菩薩願如觀世音菩薩。願如毘盧遮那佛。以此稱經功德。以此發願功德。願與四恩三有。法界一切眾生。消無始以來。盡法界虛空界。無量罪垢。願與四恩三有。法界一切眾生。解無始以來。盡法界虛空界。無量冤業。願與四恩三有。法界一切眾生。集無始以來。盡法界虛空界。無量福智。同遊華藏莊嚴海。共入菩提大道場。

南無大方廣佛華嚴經。華嚴海會佛菩薩。三稱

禮佛發願文

怡山然禪師作

歸命十方調御師。演揚清淨微妙法。三乘四果解脫

僧願賜慈悲哀攝受弟子。某甲自違眞性。枉入迷流。隨生死以飄沉。逐色聲而貪染。十纏十使。積成有漏之因。六根六塵。妄作無邊之罪。迷淪苦海。深溺邪途。著我耽人。舉枉錯直。累生業障。一切慙尤。仰三寶以慈悲。瀝一心而懺悔。所願能仁拯拔。善友提攜。出煩惱之深淵。到菩提之彼岸。此世福基。命位各願昌隆。來生智種。靈苗同希增秀。生逢中國。長遇明師。正信出家。童眞入道。六根通利。三業純和。不染世緣。常修梵行。執持禁戒。塵業不侵。嚴護威儀。蜎飛無損。不逢八難。不缺四緣。般若智以現前。菩提心而不退。修習

正法了悟大乘。開六度之行門。越三祇之劫海。建法幢於處處。破疑網於重重。降伏眾魔。紹隆三寶。承事十方諸佛。無有疲勞。脩學一切法門。悉皆通達。廣作福慧。普利塵沙。得六種之神通。圓一生之佛果。狀後不捨法界。徧入塵勞。等觀音之慈心。行普賢之願海。他方此界。逐類隨形。應現色身。演揚妙法。泥犁苦趣。餓鬼道中。或放大光明。或現諸神變。其有見我相。乃至聞我名。皆發菩提心。永出輪迴苦。火鑊冰河之地。變作香林。飲銅食鐵之徒。化生淨土。披毛戴角。負債含怨。盡罷辛酸。咸沾利樂。疾疫世而現爲藥草。救療

沉疴饑饉時而化作稻粱濟諸貧餒。但有益無不興崇。次期累世冤親現存眷屬。出四生之汨沒捨萬劫之愛纏。等與含生齊成佛道。虛空有盡我願無窮。情與無情同圓種智。

十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

○復次普賢殊勝行 無邊勝福皆回向

普願沉溺諸眾生 速往無量光佛刹

已上因緣三世佛 文殊普賢觀自在

諸尊菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

四生九有同登華藏玄門。八難三途共入毘盧性海。

○自歸依佛。當願眾生。體解大道。發無上心。

○自歸依法。當願眾生。深入經藏。智慧如海。

○自歸依僧。當願眾生。統理大眾。一切無礙。

和南聖眾

華嚴經與雲棲舊本皆稱自歸於其紹隆佛種發無上意亦準華嚴經中稱自

歸依與體解大道發無上心者出之流通本皆通法也如不念三皈但念

南無一真法界湛寂圓融。豎窮三際。橫徧十方。清淨

法身。毘盧遮那佛。

南無華藏世界。坐大寶華。得四無畏。妙德莊嚴。圓滿

報身。盧舍那佛。

南無娑婆世界。三界導師。四生慈父。人天教主。千百
億化身。釋迦牟尼佛。

朝時課誦畢

暮時課誦

南無蓮池海會佛菩薩

三稱

佛說阿彌陀經

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅楈。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿菟樓駄。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進。

菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天大眾俱爾時佛告長老舍利弗從是西方過千萬億佛土有世界名曰極樂其土有佛號阿彌陀今現在說法舍利弗彼土何故名爲極樂其國眾生無有眾苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名爲極樂又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀琉璃玻璃合成上有樓閣亦以金銀琉璃玻璃磑磑赤珠瑪瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黃

色黃光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土常作天樂。黃金爲地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土眾生。常以清旦。各以衣祴。盛眾妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢。五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土眾生聞是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報。

所生。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國土。尚無惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動。諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛。成佛已來。於今十劫。又舍利弗。彼

佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所
能知。諸菩薩眾。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如
是功德莊嚴。又舍利弗。極樂國土眾生。生者皆是阿
鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所
能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。眾生聞
者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善
人。俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣。得生
彼國。舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執
持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六
日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸

聖眾現在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛。極樂國土。舍利弗。我見是利。故說此言。若有眾生。聞是說者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。讚歎阿彌陀佛。不可思議功德之利。東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛。所護念經。舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等。恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三

千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛。所護念經。舍利弗。西方世界。有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等。恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛。所護念經。舍利弗。北方世界。有燄肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等。恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛。所護念經。舍利弗。下方世

界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等。恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛。所護念經。舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大燄肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等。恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛。所護念經。舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛。所護念經。舍利弗。若

有善男子。善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子。善女人。皆爲一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。稱讚諸佛。不可思議功德。彼諸佛等。亦稱讚我。不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能爲甚難希有之事。能於娑

婆國土。五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸眾生。說是一切世間難信之法。舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。佛說是經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

佛說阿彌陀經

時本於一心不亂下。增專持名號以稱名故。諸罪消滅。卽是多善根。

福德因緣。二十一字。檢藏本原無之。係後人續上。除去爲是。

拔一切業障根本。得生淨土陀羅尼。持誦往生神呪三遍。

禮佛懺悔文

大慈大悲愍眾生

相好光明以自嚴

南無皈依金剛上師

乘我今發心不為自求

界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩提

大喜大捨濟含識

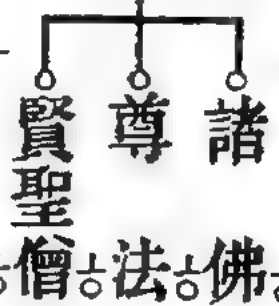
眾等至心歸命禮

南無皈依佛法

乘我今發心不為自求

界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩提

南無皈依十方盡虛空界一切

南無如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士

調御丈夫天人師佛世尊

南無普光佛
 南無普淨佛
 南無梅檀光佛
 南無歡喜藏摩尼寶積佛
 南無摩尼幢燈光佛
 南無海德光明佛
 南無大強精進勇猛佛
 南無慈力王佛
 南無梅檀窟莊嚴勝佛
 南無善意佛

南無普明佛
 南無多摩羅跋梅檀香佛
 南無摩尼幢佛
 南無一切世間樂見上大精進佛
 南無慧炬照佛
 南無金剛牢強普散金光佛
 南無大悲光佛
 南無慈藏佛
 南無賢善首佛
 南無廣莊嚴王佛

南無金華光佛
南無虛空寶華元佛
南無普現色身光佛
南無降伏眾魔王佛
南無智慧勝佛
南無善寂月音妙尊智王佛
南無龍種上尊王佛
南無日月珠光佛
南無師子吼自在力王佛
南無常光幢佛

南無寶蓋照空自在力王佛
南無琉璃莊嚴王佛
南無不動智光佛
南無才光明佛
南無彌勒仙光佛
南無世淨光佛
南無日月光佛
南無慧幢勝王佛
南無妙音勝佛
南無觀世燈佛

南無_〇慧威燈王_〇佛_〇
 南無_〇須彌光_〇佛_〇
 南無_〇優曇鉢羅華殊勝王_〇佛_〇
 南無_〇阿閼毘歡喜光_〇佛_〇
 南無_〇才光_〇佛_〇
 南無_〇山海慧自在通王_〇佛_〇
 南無_〇一切法常滿王_〇佛_〇
 南無_〇釋迦牟尼_〇佛_〇
 南無_〇寶光_〇佛_〇
 南無_〇精進軍_〇佛_〇

南無_〇法勝王_〇佛_〇
 南無_〇須曼那華光_〇佛_〇
 南無_〇大慧力王_〇佛_〇
 南無_〇無量音聲王_〇佛_〇
 南無_〇金海光_〇佛_〇
 南無_〇大通光_〇佛_〇
 南無_〇大剛不壞_〇佛_〇
 南無_〇龍尊王_〇佛_〇
 南無_〇精進喜_〇佛_〇

以上五十三佛出觀藥王藥上三菩薩經
 以下三十五佛出決定毘尼經

南	南	南	南	南	南	南	南	南	南
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
蓮	那	光	梅	水	清	勇	現	寶	寶
華	羅	德	檀	天	淨	施	無	火	火
光	延		功		施		愚		
遊			德						
戲									
神									
通									
佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛

南	南	南	南	南	南	南	南	南	南
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
財	功	無	無	堅	娑	清	離	寶	寶
功	德	憂	量	德	留	淨	垢	月	月
德	華	德	掬		那			光	光
德			光						
佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛	佛

南無德念佛
 南無紅燄帝幢王佛
 南無鬪戰勝佛
 南無周匝莊嚴功德佛
 南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
 南無法界藏身阿彌陀佛
 如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當
 慈念我若我此生若我前生從無始生死以來所作
 眾罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方
 僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作
 南無善名稱功德佛
 南無善遊步功德佛
 南無善遊步佛
 南無寶華遊步佛
 此句不在三十五佛
 內依燄口經增入

若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見
作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓
鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及篋戾車如是等處所
作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我
我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若我餘生
曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修
淨行所有善根成就眾生所有善根修行菩提所有
善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉
迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛
所作迴向我亦如是迴向眾罪皆懺悔諸福盡隨喜

及請佛功德願成無上智去來現在佛於眾生最勝
無量功德海我今皈命禮

所有十方世界中

三世一切人師子

我以清淨身語意

一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力

普現一切如來前

一身復現刹塵身

一一徧禮刹塵佛

於一塵中塵數佛

各處菩薩眾會中

無盡法界塵亦然

深信諸佛皆充滿

各以一切音聲海

普出無盡妙言辭

盡於未來一切劫

讚佛甚深功德海

以諸最勝妙華鬘
如是最勝莊嚴具
最勝衣服最勝香
一一皆如妙高聚
我以廣大勝解心
悉以普賢行願力
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方一切諸眾生
一切如來與菩薩

妓樂塗香及傘蓋
我以供養諸如來
末香燒香與燈燭
我悉供養諸如來
深信一切三世佛
普徧供養諸如來
皆由無始貪瞋癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜

十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
惟願久住刹塵劫
所有禮讚供養佛
隨喜懺悔諸善根
願將以此勝功德
性相佛法及僧伽
如是無量功德海
所有眾生身口意

最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉至誠而勸請
利樂一切諸眾生
請佛住世轉法輪
迴向眾生及佛道
迴向無上眞法界
二諦融通三昧印
我今皆悉盡迴向
見惑彈謗我法等

如是一切諸業障

悉皆消滅盡無餘

念念智周於法界

廣度眾生皆不退

乃至虛空世界盡

眾生及業煩惱盡

如是四法廣無邊

願今迴向亦如是

南無大行普賢菩薩

三稱或稱

懺悔師菩薩摩訶薩

三稱

○蒙山施食儀

傳言外國甘露法師駐錫四川蒙山集

猛火燄燄燒鐵城孤魂若要生淨土

城中盡是業孤魂聽誦華嚴四句經

○若人欲了知

三世一切佛

應觀法界性

一切唯心造

以下俱各三稱

唵伽羅帝耶娑婆訶

破地獄真言

南無部部帝喇伽哩哆哩怛哆誡哆耶。普召請真言。

唵三陀囉伽陀娑婆訶。解冤結真言。

南無大方廣佛華嚴經。

南無常住十方

南無本師釋迦牟尼佛
 南無大悲觀世音菩薩
 南無冥陽救苦地藏王菩薩

第三遍此當問訊出位字樣至唱別處

南無啟教阿難陀尊者

行者出位禮佛三拜必須觀想三寶釋迦觀音地藏阿難以本願力聞我稱名顯現虛空主濟拔餓鬼離苦。

○歸依佛

佛字下拜

歸依佛兩足尊

反掌

歸依佛竟

起立

歸依法

歸依法離欲尊

歸依法竟

歸依僧。〇

歸依僧眾中尊。〇

歸依僧竟。

問訊復位

〇佛子所造諸惡業

皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生

一切佛子皆懺悔

〇眾生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

〇自性眾生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

問訊

自性佛道誓願成

唵鉢囉末隣陀額娑婆訶。

滅定業真言
聖遍高中問訊

唵阿嚩勒繼娑婆訶。

滅業障真言

唵步步底哩伽哆哩。怛哆誡哆耶。

開咽喉真言
佛前問訊

南無多寶如來

南無寶勝如來

南無妙色身如來

南無廣博身如來

南無離怖畏如來

南無甘露王如來

南無阿彌陀如來

戒除酒肉中律字

神咒加持

淨法食甘露水一彈水

普施河沙眾

佛子

願皆飽滿捨慳貪

速脫幽冥生淨土

一彈水

皈依三寶發菩提

究竟得成無上道

功德無邊盡未來

一切諸佛同法食

法華經

是時行者持淨食出。置生臺上。分爲三分。一施水。族令獲人空。二施毛羣。令獲法寂。三施他方。菓識。陶形。悉令充足。獲無生忍。如無生臺。置淨地上。或大石上。亦得。不得瀉於石榴。桃樹之下。鬼神懼怕。

第三通此於智指下盡降蓋蓋外二界仍屬蓋通此取水書字而三蓋通地老蓋三蓋通去外。明地

不得食之。又雲樓本。不
分三種。甚是。今姑從俗。

汝等

佛子

眾。

我今施汝供。

此食徧十方。

一切

佛子

共。

汝等

願以此功德。

普及於一切。

施食與

佛子

皆共成佛道。

願以此功德。

普及於一切。

施食與

唵。穆力陵娑婆訶。

施無遮食真言

唵。識。識。曩。三。婆。嚩。伐。日。囉。斛。

普供養真言畢。念心

唵。娑。摩。囉。娑。摩。囉。彌。摩。曩。薩。哈。囉。摩。訶。訶。哈。囉。吽。

普供養真言畢。念心

唵。娑。摩。囉。娑。摩。囉。彌。摩。曩。薩。哈。囉。摩。訶。訶。哈。囉。吽。

普回向真言。

願。晝。吉。祥。夜。吉。祥。

晝。夜。六。時。恆。吉。祥。

一切時中吉祥者。

願。諸。

上。師。哀。攝。受。

三。寶。哀。攝。受。

護。法。常。擁。護。

護。法。常。擁。護。

○四。生。登。於。寶。地。——
河沙餓鬼證三賢。——
三。有。托。化。蓮。池。——
萬類有情登十地。——

○阿彌陀佛身金色

相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌

紺目澄清四大海

光中化佛無數億

化菩薩眾亦無邊

四十八願度眾生

九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界大慈大悲

本師和尚

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

或一千聲或五百聲回向

南無消災延壽藥師佛

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩

各十稱或三稱
跪念心存觀想

淨土文 慈雲懺主作

一心皈命。極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念。稱如來名。爲菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有眾生。欲生我國。志心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。以此念佛因緣。得入如來大誓海中。承佛慈力。眾罪消滅。善根增長。若臨命終。自知時至。身無病苦。心不貪戀。意不顛倒。如入禪定。佛及聖眾。手執金臺。來迎接我。於一念頃。生極樂國。花開見佛。卽聞佛乘。頓開佛慧。廣度眾生。滿菩提願。廣度眾生。滿菩提願。

願生西方淨土中

九品蓮花爲父母
不退菩薩爲伴侶

花開見佛悟無生

○西方發願文 雲棲宏大師作

稽首西方安樂國 接引眾生大導師

我今發願願往生 唯願慈悲哀攝受

弟子

某甲
眾等

普為四恩三有法界眾生求於諸佛二乘

無上菩提道故。專心持念阿彌陀佛。萬德洪名。期生淨土。又以業重福輕。障深慧淺。染心易熾。淨德難成。今於佛前。翹勤五體。披瀝一心。投誠懺悔。我及眾生。曠劫至今。迷本淨心。縱貪瞋癡。染穢三業。無量無邊。所作罪垢。無量無邊。所結冤業。願悉消滅。從於今日。立深誓願。遠離惡法。誓不更造。勤修聖道。誓不退惰。

誓成正覺。誓度眾生。阿彌陀佛。以慈悲願力。當證知我。當哀憫我。當加被我。願禪觀之中。夢寐之際。得見阿彌陀佛。金色之身。得歷阿彌陀佛寶嚴之土。得蒙阿彌陀佛。甘露灌頂。光明照身。手摩我頭。衣覆我體。使我宿障自除。善根增長。疾空煩惱。頓破無明。圓覺妙心。廓然開悟。寂光真境。常得現前。至於臨欲命終。預知時至。身無一切病苦。見難心無一切貪戀迷惑。諸根悅豫。正念分明。捨報安詳。如入禪定。阿彌陀佛。與觀音勢至。諸聖賢眾。放光接引。垂手提攜。樓閣幢幡。異香天樂。西方聖境。昭示目前。令諸眾生。見者聞

者。歡喜感歎。發菩提心。我於爾時乘金剛臺。隨從佛後。於彈指頃。生極樂國。七寶池內。勝蓮華中。華開見佛。見諸菩薩。聞妙法音。獲無生忍。於須臾間。承事諸佛。親蒙授記。得授記已。三身四智。五眼六通。無量百千陀羅尼門。一切功德。皆悉成就。然後不違安養。回入娑婆。分身無數。徧十方刹。以不可思議自在神力。種種方便。度脫眾生。咸令離染。遠得淨心。同生西方。入不退地。如是大願。世界無盡。眾生無盡。業及煩惱。一切無盡。我願無盡。願今禮佛發願。修持功德。回施有情。四恩總報。三有齊資。法界眾生。同圓種智。

眾等。我今稱念阿彌陀。真實功德佛名號。惟願慈悲哀攝。
 受證。知懺悔及所願。往昔所造諸惡業。皆由無始貪。
 瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。願我臨欲。
 命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往。
 生安樂刹。願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下。
 濟三途苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同。
 生極樂國。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶。
 般若波羅蜜。

是日已過。命亦隨滅。如少水魚。斯有何樂。眾大當勤精。
 進。如救頭狀。但念無常。慎勿放逸。

普賢警眾偈

自皈依佛。當願眾生。體解大道。發無上心。
自皈依法。當願眾生。深入經藏。智慧如海。

自皈依僧。當願眾生。統理大眾。一切無礙。和南聖眾。

如三皈依通法也。亦有
不念三皈依。念如下隨意。

南無西方極樂世界。毫如五須彌。目如四大海。八萬
四千相好光明。四十八願。接引導師。阿彌陀佛。

暮時課誦畢

維那白云

寶壇梵唄起攸揚
海眾洪音齊舉出

一念稱名祝聖王
同唱寶鼎爇名香

祝聖儀

迎請和尚至殿眾同作梵

寶鼎

和尚佛前問訊

西轉上爐問訊

燕名香

普徧

十方

虔誠

奉獻法中王

遍

端為醒狂

祝禮壽

地久天長

後二句重一遍

聖香雲蓋菩薩摩訶薩

三稱畢

擊

眾合掌同和

悅眾鳴擊

囉

捺摩巴葛瓦帝

阿巴囉密

查阿優哩

阿納蘇必

你

實執

查牒左囉宰也

怛塔

查達也

阿囉訶帝

三藥三

不達也

怛你

也塔

唵薩哩巴

桑斯葛哩

叭哩述查達

囉馬帝

哥哥捺桑馬兀

哥帝莎巴瓦

比述帝馬

喝捺

也

叭哩

瓦哩

莎喝

二煞引磬

一陣和尚

祝聖三拜起

也

引磬交鼓

引磬

二煞用雙

引磬

一陣和尚祝聖三拜起

立

打鐺鈴

唱第三遍

○必須久煉

習熟自然

如法

至爐前問訊。長跪拈香三瓣。起展具。和尚居中。
監院在和尙後。同聽大磬禮佛三拜。問訊長跪。
維那拈香一瓣。合掌。
悅眾押磬。維那呼云。

大圓滿覺。應跡西乾。心包太虛。悅眾押磬量週沙界。

呼仰叩洪慈。俯垂明證。口口國某省某府某縣某寺。

白當代住持宏法沙門。和尙一拜。監院比丘等。維那

聽引磬一於今某年某月望誕良辰。雲集僧眾。登臨

寶殿。諷演祕章。悅眾稱揚嘉號。所集洪因。端爲祝延

今上皇帝。聖壽萬歲。東西萬歲萬歲。東西同和。聽

中華民國共和萬歲。同和萬歲萬歲。東西同和。聽

邊一齊對面問訊。維那和尙監院三人聽呼

皇萬歲。悅眾大磬三下。同拜。下押磬。聽維那呼

當今國主。齊抬頭。福壽雙隆。文武官僚。悅眾接

二下古來必有護法官員

高增祿位伏願金輪永鎮玉燭常調八紘安有道之

君四海樂無爲之化悅眾和畢押仰勞大眾同念金

剛無量壽悅眾押磬一下念護國仁王菩薩摩訶薩接楞嚴咒

薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩提寫薩怛他

佛陀俱胝瑟尼釤放掌維那和尚監院同三拜起具

○小祈禱儀大祈禱畢侍者傳爐同監院先行同問

訊出位各執引磬木魚鐺鈴手鼓悅眾在後同至

韋馱聖前
引磬 鐺 侍者 監院 悅眾

木魚 鈴 小鼓 照位站定鳴引磬

一同問訊接手鼓一陣監院出位上爐拈香卽唱

南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三稱畢。簫鼓一陣。鳴引磬。

問訊。悅眾本位一同問訊。出位向西轉上。監院拈香。

東轉下至中。又同問訊。監院展具。悅眾長跪拈香。

南無護法韋馱尊天菩薩。一。監院悅眾長跪。悅眾拈香。

女天呪三遍畢。監院悅眾一同問訊。舉。

神功叵測。密行難思。示勇健於天倫。摧邪輔正。受遺

囑於大覺。護法安僧。仰啟天慈。俯垂明證。口口國某

省某府某縣某寺監院比丘某等。一。監院於今某年某

月朔旦良辰。雲集僧眾。恭詣祠下。諷演祕章。稱揚嘉

號。所集功德。專伸祈禱。

南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩侍從天等鳴引磬監院悅眾同一拜伏念抬頭末法僧行道力衰微障緣偏熾惟冀菩薩神力冥資使法輪轉處內障外障以潛消僧海和時惡友惡魔而永離人人悟毘盧性海各各入普賢行門供奉檀那均霑勝益如斯祈禱必望冥加舉贊監院悅眾一同三拜

○讚

韋馱天將菩薩化身擁護佛法誓弘深
寶杵鎮魔軍功德難倫祈禱副羣心
南無普眼菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜侍者傳爐大衆問訊
至第二處餘下儀式皆同四聖畢至大殿外見班
首到維那位鳴引磬二下木魚跳板合掌歸位

○祝伽藍儀

持大悲咒一遍。隨稱南無伽藍聖眾菩薩三稱。祝云。

神威有赫。願力惟深。宰一寺之權衡。作眾僧之保障。

仰啟神聰。俯垂昭鑒。□□國。

某省某府某縣某寺比

邱

某

等於今

某

年

某

月

朔

旦之辰。

雲集僧眾。

恭詣祠

下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。

南無守護伽藍之神。當山土地。一切真宰。伏願。山門

鎮靜。海眾安和。護法化以興隆。衛壇場而吉慶。如斯

祈禱。必望冥加。

○讚

伽藍聖眾。護法爲心。光明正大。破羣陰。非橫總無侵。四眾同欽。萬古鎮叢林。

伽藍主者。合寺威靈。欽承佛敕。共輸誠擁護法王城。

爲翰爲屏。梵刹永安甯。

南無護法藏菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

○祝祖師儀

誦心經一遍。隨稱南無歷代祖師菩薩三稱。祝云

一花現瑞。五葉流芳。付法藏於西乾。播心宗於東震。

仰啟聖聰。俯垂昭鑒。

口口國。

某省

某府

某縣

某寺

比

邱

某

等於今

某

年

某

月

朔

旦

良辰。

雲集僧眾。恭詣祠

下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。

南無西天東土。歷代祖師菩薩。本寺開山和尚諸位。

覺靈伏願。宗風永振。祖印重光。覺花香徧於禪林。法

雨恩霑於學地。如斯祈禱。必望冥加。

○讚又

少林初祖直指單傳。一花開徧五枝聯授受絕言詮。應禱隨緣。如月印江天。

拈花悟旨。祖道初興。縣延四七。演真乘。六代遠傳燈。奕葉相承。正法永昌明。

南無度人師菩薩。摩訶薩。摩訶般若波若波羅蜜。

○祝監齋儀

持準提呪三遍。隨稱南無大聖緊那羅王菩薩三稱。祝云。

功司鼎鼐。職任棗盛。遠承香積之風。永作雲厨之主。

仰啟神聰。俯垂昭鑒。口口國

某省某府某縣

某寺比

邱某

等於今

某年某月

朔旦之辰。

雲集僧眾。恭詣祠

下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。

南無監齋使者。大聖緊那羅王之神。伏願。一時無乏。

六味常盈。掌水火以平安。供佛僧而豐備。如斯祈禱。必望冥加。

○讚

又

監齋使者。轄鎮香厨。焦頭爛額。禍皆無。六味化醍醐。聖力匡扶。法會叶中孚。

監齋使者。火部威神。調和百味。薦惟馨。災耗永無侵。護命資身。清眾永蒙恩。

南無燄慧地菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

○四月初八日。祝釋迦如來聖誕。祈禱文。

悅眾云

金鐘纔叩

邀龍象一班齊

梵音演處

祝如來之聖壽

維那跪祝呼云

哇地一聲。塵刹國中垂妙相。周行七步。眾人間天上。

獨稱尊

呼正

徧設六度慈航

接眾

拔濟眾生苦惱

呼正

仰叩

洪慈俯垂明證

□□國

某省

某府

某縣

某寺

白云

當代

住持宏法沙門

眾接

監院比丘等

引磬二

於今

□□

年四月初八日恭逢

世尊降誕良辰。雲集僧眾。登臨寶殿。諷演祕章。

眾接

稱揚嘉號

正呼

所集功勳。端爲慶祝

南無娑婆教主

眾接

釋迦如來

呼正

釋迦如來

眾接

釋迦

如來

呼正

本師釋迦

眾接

金蓮座下

呼正

伏願

扇慈風

於末世。揭慧日於中天。百億山河

眾接

全彰法王妙相

呼正大千刹海。

灌沐我佛金身。指出本有菩提。

眾接

圓成

眾生種智。呼正仰勞大眾。稱念金剛無量壽。悅眾押

護國仁王菩薩摩訶薩。接楞嚴咒薩怛他起與臘月初八日同云唱佛寶讚接偈

臘月初八日祝聖。悅眾云四句偈與前同維那呼

明星朗現。廓開佛眼。悟菩提。慧日高懸。接眾洞徹眾生

具德相。呼正獨示一乘覺路。接眾照破三有迷關。呼正仰叩

洪慈。俯垂明證。□□國。某省云於今

□□。某年臘月初八日恭逢世尊成道之辰。云云

伏願林風共演真常。含識齊成正覺。法華廣記。接眾標

佛果於心源。呼正靈鷲單傳。列禪宗於教外。涅槃隨機

示囑。度眾法藏徧界流通。呼正仰勞大眾。稱念金剛無

西	東
南。	南。
無。	無。
本。	本。
師。	師。
釋。	釋。
迦。	迦。
牟。	牟。
尼。	尼。
佛。	佛。
後點鐘格木十二	拜繞畢
皆板鼓式魚二	拜願
同打照打照拜	

南無娑婆世界三界導師。四生慈父。人天教主。三類化身。本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。

世間所有我盡見。一切無有如佛者。

天上天下無如佛。十方世界亦無比。

量壽。悅眾押。護國仁王菩薩摩訶薩。薩怛他蘇伽多。藐三菩陀寫薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤放掌鯨尾。心經摩訶般若波羅蜜多三稱。舉佛寶讚接偈云。

西	東	西	東
南。	南。	南。	南。
無。	無。	無。	無。
彌。	彌。	文。	文。
勒。	勒。	殊。	殊。
菩。	菩。	利。	利。
薩。	薩。	菩。	菩。
南。	南。	薩。	薩。
無。	無。	南。	南。
十。	十。	無。	無。
方。	方。	菩。	菩。
薩。	薩。	賢。	賢。
摩。	摩。	菩。	菩。
訶。	訶。	薩。	薩。
薩。	薩。		

祝藥師琉璃光王佛聖誕延生普佛儀

先唱香讚次念

南無藥師會上佛菩薩三稱念藥師灌頂真言四十九遍或念懺悔文亦可唱藥師佛讚接起佛偈

藥師如來琉璃光

燄網莊嚴無等倫

無邊行願利有情

各遂所求皆不退

南無東方淨瑠璃世界藥師瑠璃光如來

南無消災延壽藥師佛。或五百或一千。繞畢拜願。

南無本師釋迦牟尼佛 南無消災延壽藥師佛

南無日光徧照菩薩 南無月光徧照菩薩

南無藥師海會佛菩薩 各三拜

大乘常住三寶。三遍。維那至香爐前跪。拈香三拜。

眾舉佛慈廣大。維那三拜。長跪拈香一瓣。宣疏畢。悅起具問訊歸位。三歸依畢。

十一月十七日祝阿彌陀佛聖誕。往生普佛儀。舉香讚接

經一遍。往生呪三遍。唱彌陀佛讚。接起佛偈。念佛

繞畢。拜願。釋迦佛三拜。祝阿彌陀佛十二拜。觀世音大勢至清淨大海眾各三拜。或有亡故。念佛至靈前。同向繞佛歸位。拜願以上各三拜。

○祝觀音菩薩普佛儀
先舉香讚念大悲咒

摩訶般若波羅蜜多三稱唱觀音大士讚接偈

觀音菩薩妙難酬清淨莊嚴累劫修

浩浩紅蓮安足下清淨莊嚴累劫修

瓶中所求甘露常流下清淨莊嚴累劫修

千處所求千處應苦海常作度人舟

南無普陀山琉璃世界大慈大悲觀世音菩薩

南無本師釋迦牟尼佛南無阿彌陀佛

南無清淨大海眾菩薩以上各三拜三皈依畢

○祝井泉儀
誦大悲咒

南無娑竭羅龍王菩薩三稱

現身大海降迹人間布時雨於寰區注曹源於梵剎

仰啟神聰俯垂洞鑒口口國云所集殊勳專伸祈禱

云云

云云

云云

云云

云云

云云

云云

南無娑竭羅主。大海龍王菩薩。井泉土地。水司聖眾。
伏願。靈源浩渺。德水汪洋。普滋甘露。潤人華恆。獻瓊
漿呈法會。如斯祈禱。必望冥加。

○讚

又

五湖聖主。四海龍王。井泉童子。眾龍神。同願顯威靈。蓋世人民。難報水司恩。

靈源浩渺。浚涌潺湲。滔滔流處。有龍蟠。樹法雨。瀾漫。
普潤三根。福澤徧塵寰。南無甘露王菩薩。摩訶薩。云云

○祈禱孤魂儀

誦往生咒三遍。隨念南無面然大士菩薩三稱。首者對立。問訊而白。

淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世事。猶如夢幻中。
仰白

面然大士。統領法界孤魂。人人父母及宗親。僧行覺

靈等眾。無遮咸資。利樂有情。盡得超升。承斯妙善。悟無生會。入龍華普應。仰勞大眾。慈音贊和。

○讚

又孤魂佛子。莫住泉鄉。少隨法水。悟真常。直下自承當。返照回光。何地不天堂。

孤魂由子。無主無依。皆因果世不修持。正法未聞知。今遇明師。脫苦生忉利。生天界。

○齋佛儀

舉香讚畢

南無常住十方佛

南無常住十方法

南無常住十方僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無消災延壽藥師佛

南無極樂世界阿彌陀佛

南無大悲觀世音菩薩

南無護法諸天菩薩

南無伽藍聖眾菩薩

南無歷代祖師菩薩

曩謨薩縛怛他誡多。縛嚧枳帝。唵。三跋囉三跋囉吽。
遍三變食真言三遍

曩謨蘇嚧婆耶。怛他誡多耶。怛姪他。唵。蘇嚧蘇嚧鉢
囉蘇嚧鉢囉蘇嚧娑婆訶。
甘露水真言三遍

此食色香味。上供十方佛。中奉諸賢聖。下及六道品。
等施無差別。隨願皆飽滿。令今施者得無量波羅蜜。
三德六味。供佛及僧。法界有情。普同供養。

唵。誡誡曩。三婆縛。鞞日囉斛。

普供養真言三遍。以下二讚。隨意舉一。

乳酪醍醐。造出天厨供。成道當初。牧女前來送。老母

會將。託在金盤奉。獻上如來。賢聖無邊眾。與戒定真香板眼同

天厨妙供。禪悅酥酤。戶唵蘇嚕薩哩嚩。怛他阿識多。

怛你也陀。蘇嚕娑嚩訶。禪悅藏菩薩摩訶薩。若遇保安齋供當念云。

願消三障諸煩惱。普願罪障悉消除。願得智慧真明了。世世常行菩薩道。

○禪門普供諸品經讚略集

彌勒殿。香雲蓋菩薩三稱。當來下生彌勒尊佛三稱。或龍華會歡喜地隨稱。

畢接如意寶輪王呪三遍。變食甘露水。普供養三真言名呪食真言各三遍。舉讚。

位居補處。萬德周圓。龍華樹下說真詮。願生兜率天。

長侍佛前。當來授記先。阿逸多

位居補處。示寂塵埃。手提布袋笑盈腮。羣迷覺華開。記荊當來三會坐蓮臺。

○文殊殿

清涼地三稱。文殊師利菩薩三稱。寶輪王呪。接三眞言各三遍。

甚深智慧。難測難思。無邊利海。現金獅。赴感各因時。是七佛師。神化莫能窺。妙吉祥。

文殊大士。妙應無方。座前獅子獸中王。妙意降吉祥。花雨天香。實智透心光。

○普賢殿

香雲蓋三稱。大行普賢菩薩三稱。寶輪王呪三遍。接三眞言各三遍。

普賢菩薩。願行爲先。諸佛功德。悉周圓。十方如來邊。助演眞詮。廣化度有緣。普賢王。

普賢菩薩。行願齊周。華藏會上。闡法猷。瓶瀉二千酬。接引凡流。象駕任優游。

○彌陀殿

香雲蓋三稱。西方接引阿彌陀佛三稱。淨土文一遍。接三真言。各三遍。

阿彌陀佛。無上醫王。巍巍金相。放毫光。苦海作舟航。

九品蓮邦。同願往西方。

度人師

○觀音殿

香雲蓋三稱。觀音聖號三稱。大悲咒一遍。呪食真言。準常各三遍。

觀音大士。悉號圓通。十二大願。誓弘深。苦海度迷津。

救苦尋聲。無刹不現身。

觀世音

○大勢至

蓮池會三稱。淨土會上佛菩薩三稱。小淨土文。或寶輪王呪。接三真言。

圓光百二面。面玲瓏。五百華臺影。現中。念佛證圓通。

攝受無窮。萬眾仰慈風。

大勢至

憶佛念佛。法忍圓成。久從曠劫。悟無生。願導我西行。放淨光明。偕化佛來迎。

○地藏殿

香雲蓋三稱。地藏聖號三稱。心經一遍。接三真言各三遍。

地藏大士。誓願弘深。明珠照破鐵圍城。金錫振幽冥。花雨繽紛。大地布陽春。地藏王。

○準提殿

香雲蓋三稱。接準提聖號三稱。誦準提咒三遍。接咒食三真言各三遍。

大哉佛母。無等無倫。一十八臂顯威神。密呪利天人。禮念功純。彈指出迷津。準提王。

準提大士。無上能仁。二十四臂現金身。足下步祥雲。功德難倫。懇禱護羣生。

○舍那殿

香雲蓋三稱。干華臺上。盧舍那佛。三稱。誦心經畢。呪食真言準常。

干華臺上。舍那如來。蓮花海藏坐蓮臺。心地法門開。

萬象昭回。諸佛歎奇哉。禪悅藏

○羅漢堂

香雲蓋三稱。大阿羅漢尊者三稱。或心經大悲咒。咒食眞言準常。

福田應供。德行汪洋。內祕外現。永流芳。代佛廣宣揚。受敕難忘。住世作舟航。歡喜地

人間天上。應供高僧。真空妙義。契圓音。四果證無生。說法度人。萬古慶雲臻。

○功德堂

香雲蓋三稱。般若會上佛菩薩三稱。誦心經往生咒。接三眞言各三遍。

檀那功德。感果弘廣。施佛七錢。獲輪王。富饒世無雙。福海汪洋。爲善最吉祥。功德藏

○禪堂

香讚畢。南無本師釋迦牟尼佛。或靈山會三稱。接齋佛儀。常住十方佛云畢。

禪宗直指。向上全提。頓示本有於斯須。非識智所知。

泯絕萬機。究竟離言思。禪悅藏。或普供養。證盟師。隨意。

○藏經樓。佛與大殿。齋佛儀同。樓有菩薩聖像。見像定。

權實教典。法寶靈文。三藏經卷。一微塵。剖出在當人。

不二法門。普度出迷津。寶輪藏。

諸佛海會。圓應大千。慈悲愍念。濟人天。聖教義幽玄。三藏宏宣。解行證金仙。

○藥師樓。香雲蓋三稱。藥師聖號三稱。灌頂真言。接呪食三真言。各三遍畢。

藥師教主。琉璃光王。灌頂章句。最吉祥。諸佛助宣揚。

仗佛慈光。福祿永安康。增福壽。

○普同塔。蓮池會三稱。般若會上佛菩薩三稱。心經往生呪畢。接三真言。各三遍。

普同塔內。老幼禪師。優婆塞戒優婆夷。梵行比丘尼。古往今來。同願赴蓮池。生佛界

十方海眾。合塔覺靈。普聞經呪。悟圓音。一路涅槃門。寂滅歸真。徧界露全身。

○四天王香雲蓋三稱。護法天王菩薩三稱。誦功德寶山神呪。接三眞言各三遍。

四天王將。八金剛神。受佛囑咐。鎮山門。護法安僧倫。風雨調順。干戈永太平。護法藏

○哼哈殿香雲蓋三稱。諸天聖眾菩薩三稱。大悲呪一遍。接三眞言各三遍。

水火神將。二大金剛。匡扶佛法。定安邦。法苑作金湯。擁護僧坊。道化永遠揚。護法藏

○面然香雲蓋三稱。面然大士三稱。觀音文一遍。接三眞言各三遍。

面然大士。觀音化現。救度餓鬼示禍先。阿難白金仙。
演說真詮。清涼除火燄。面然王

○祖堂

香雲蓋三稱。般若會上佛菩薩三稱。心經一遍。接三真言各三遍。

達摩初祖。百丈禪林。臨濟曹洞並雲門。五派共興成。
常轉法輪。梵刹永長存。度人師

○影堂

香雲蓋三稱。清淨法身毘盧遮那佛三稱。心經一遍。接三真言各三遍。

淨陀嫡旨。磐石真傳。源分法雨潤南天。大徹道無邊。
興善獅絃。續嚮徧大千。度人師

○諸天

香雲蓋三稱。護法諸天菩薩三稱。消災吉祥神呪。接三真言各三遍。

光明會上。護法諸天。日宮月府曜人間。持國賜安然。

保佑心虔。福利永綿綿。護法藏

○日宮香雲蓋三稱。日光徧照菩薩三稱。藥師灌頂真言。接三真言各三遍。

日光天子。普照十方。循環晝夜。主陰陽。利益妙難量。善惡昭彰。降福保安康。日光藏

日光天子。徧照十方。苗稼茂盛。滿盈倉。利益實難量。幽暗昭彰。萬物獲安康。

○月宮香雲蓋三稱。月光徧照菩薩三稱。藥師灌頂真言。接三真言各三遍。

雲散空淨。獨露嬋娟。皎潔無瑕。體自圓。不動歷週天。照徹無邊。恩澤佈大千。月光藏

月光三昧。普照乾坤。法界眾生。悉蒙恩。一點淨圓明。

性海澄清。隨處映禪心。

○大悲壇讚

圓通教主。濟世寶王。大悲救難。利生忙。苦海駕慈航。
徧現十方。如月印千江。禪悅藏

○普庵讚

普庵大德。慈化弘通。神呪功德。妙無窮。邪魔化真宗。
惡煞歸崇。嚴護法王宮。

○家堂讚

家神香火。住宅龍神。千年萬載。鎮門庭。人眷保安平。
萬事咸亨。老幼悉蒙恩。

○竈君讚

東厨司命。賜福府君。月月廿三上天庭。善惡奏分明。
錫吉降禎。福壽永康甯。

○米庫房讚

資緣進道。食輪當先。檀那無悋。破其慳。信敬植福田。
布施涓涓。感供在龍天。多寶藏

○果庫房讚

菩薩妙應。化現童真。三洲護法。顯威神。寶杵鎮波旬。
祈禱諄諄。惟願福來臻。護法藏

○田園讚

保苗護稼。后土尊神。普資雨露潤園林。瓜瓞蔓延生。
蔬果時新。供養佛法僧。護法藏

○菜園讚

園林土地。護教龍神。滋生萬物得豐盈。眾耗悉消殞。
蔬菜調勻。大眾永蒙恩。吉祥會

○祈晴讚

陰雲叢翳。箕畢同科。龍騰蛟躍。雨滂沱。陸地欲成河。願駕金烏。遍地沐陽和。

定光古佛。示跡武林。隨求感應。鑒精忱。爲掃久天陰。
晴日照臨。萬國沐恩深。普光佛

○禱雨讚

田疇龜坼。旱魃爲殃。羣黎虔禱。共奔忙。禾稼苦遭傷。祈沛瓊漿。徧界獲清涼。

皇宮降跡。六載修因。觀星發見。當來人。權演教三乘。

百億能仁。苦海度沉淪。甘露王

○護日讚

日宮遭掩。陽德侵虧。徬徨黔首。向如葵。陰蔽願時摧。
杲杲騰輝。萬象悉同回。光明王

○護月讚

月宮水德。體性清涼。羅睺以手掩其光。惟願卽刻放。
恆如燈亮。淨明照十方。解脫月

○薦亡讚

第一大願。誓力弘多。慈航普度。出娑婆。利己復憐。
應現樊羅。日月印江波。生佛界

○薦宗親讚

門中先祖。昭穆宗親。歷代考妣。眾亡靈。同時降來臨。
聽法聞經。脫苦早超昇。生天界

○化庫讚

化庫功德。利益難量。光伸佛祖。與穹蒼。滅罪除災殃。
賜福迎祥。合宅保安康。吉祥王

○消災讚

五星宿曜。字計爲乖。如來說呪。與消災。似水蕩塵埃。
懇對蓮臺。轉誦吉祥來。

○元辰讚

佛光注照。本命元辰。災星退度。福星臨。九曜保長生。
運限和平。福壽永康甯。增福壽

○浴佛讚 眞佛絕相。應機現形。智悲利物。示同仁。不變如勝金。蕩無纖塵。還復淨法身。
妙心直指。義學敷揚。木叉保證契眞常。社結白蓮香。
教設多方。一路入清涼。

○帝釋讚

忉利天主。釋提桓因。元旦閭浮鑑下民。善惡自分明。
誓願宏深。擁護佛法僧。護法藏

○龍王讚

龍王聖眾。功德難量。五湖四海散瓊漿。一滴洒清涼。

飲者除殃。惟願降吉祥。甘露王

○關帝讚

忠君報國。勇猛丈夫。呵護佛法。外魔除。僧眾永安居。
進道無虞。萬古作金堤。護法藏
伏魔大帝。漢世名臣。玉泉山上。顯威靈。梵宇頃刻成。
義勇忠精。擁護法王城。

○目連讚

酬乳哺恩。大孝目連。母受饑虛火交然。甘美敬聖賢。
仗僧德全。赤燄化紅蓮。大孝王
目連尊者。諸趣尋娘。餓鬼受罪甚淒愴。救拔仰覺皇。

僧眾供養。脫苦生天堂。

○土地讚

當山土地。護教伽藍。一十八位並合堂。義勇武安王。
盪世無雙。永鎮大安邦。

○虛空讚

天地三界。十方萬靈。虛空過往一切神。日月眾星辰。
普照乾坤。福壽永安寧。虛空藏

○覺靈讚

覺靈寂滅。四大分張。根塵迴脫。露眞常。諸念悉銷亡。
返照回光。直下卽西方。生佛界

○建立塔讚

普爲十方。建立塔房。僧眾靈骨安中央。諸派盡歸藏。
地久天長。萬古永無傷。十方眾人師

○圓滿讚

佛歸靈鷲。法入龍宮。聲聞羅漢轉山中。列聖上玄穹。
勝事週隆。賜福永無窮。圓滿藏

○楞嚴呪讚

頂光神呪。阿難根源。摩登伽女意縛。歸來世尊前。
化佛重宣。祕密義幽玄。南無楞嚴會上佛菩薩

○大悲呪讚

大悲神呪。總持祕章。圓融無礙。妙難量。結界淨壇場。
眾等宣揚。熱惱化清涼。清淨慧

○懺悔文讚

八十八佛。釋迦牟尼。如來應供。正徧知。十號證菩提。
仗佛慈力。罪障盡消除。懺悔師

○空品讚

金光妙品。奧義難窮。六根境界。總包容。字字啟迷壘。
得解真空。智起罪銷鎔。
第一大願。觀想彌陀。四十八願。度娑婆。九品涌金波。
寶網交羅。度眾生出愛河。

○金剛經讚

斷疑生信。絕相超宗。頓忘人法。解真空。般若味重重。
四句融通。福德歎無窮。祇園會上佛菩薩

○藥師經讚

十二神將。饒益有情。五色綵縷。結其名。隨願悉圓成。
冤業冰清。福壽永康寧。

○梵網經讚

千華臺上。舍那慈尊。初成正覺。轉法輪。十重廣靈文。
四十八輕。苦海度迷情。尸羅會上佛菩薩三稱

○大彌陀經讚

樂邦教主。接引彌陀。四十八願度娑婆。九品湧金波。寶網交羅。度眾生出愛河。

卷上

運池海會。彌陀如來。觀音勢至坐蓮臺。接引上金階。大誓弘開。普願離塵埃。

卷下

○地藏經讚 上中下三卷

神通遊戲。化導無緣。慈悲普濟。拔親冤。覺帝廣弘宣。妙用昭然。頓證禮金仙。

光明正大。感應道交。神資冥福。業冰消。佛日永昭昭。利益豐饒。讚歎果高超。

四弘普被。萬德功圓。高超十地。越三賢。果海逆流漩。

悲願彌堅。接物利人天。

法華經讚 七卷

能仁現瑞。彌勒疑詳。文殊爲眾廣宣揚。古佛放毫光。

三請法王。爲演妙蓮香。

南無法華會上佛菩薩三稱下同

如來喻說。三界爲家。火宅門外布三車。諸子競紛譁。長者欣誇。授記果無差。

三根普潤。弟子蒙恩。化城虛設莫爲眞。再觀智勝因。

十六王孫。八面證金身。

五百弟子。記證金仙。多寶佛塔湧其前。樂說起根源。

爲法求賢。聽演妙蓮詮。

曼殊起告。擁護眞詮。堅持四法。得安然地湧。眾多千。
阿逸重宣。壽量廣無邊。
彌勒啟問。較量經因。六根清淨。見天真。不輕禮常存。
爲法燃身。供養淨明尊。
妙音觀音。救苦尋聲。淨藏淨眼。轉邪心。普賢行願深。
四法常欽。萬古永爲箴。

○楞嚴經讚 十卷

阿難示墮。調御垂憐。七重徵詰。破攀緣。心目耀金拳。
眞妄同年。決意在當權。
發明見性。直示緣塵。若能轉物。卽能仁。離指自觀心。

妙覺常春。五陰本來真。

三科七大。藏性攸居。總緣塵業事紛興。全體卽真如。

理事雙祛。信步駕長車。

深窮萬法。同異俱生。廣陳相續本無明。妙體覺圓澄。

因業推懲。法眼應時清。

六根受用。生死巖阿。從今解脫更非他。六解一誰何。

諸聖吹螺。決意應高科。

圓通三慧。方便初基。龍門聽選樹豐碑。明了遠歸期。

軌則無虧。直指造菩提。

堅持淨戒。建立壇場。頂光神呪大敷揚。修道事功忙。

頂禮慈王。更演後佳章。

修行增進。證果功圓。首楞萬行一言詮。助道意乾乾。

諸趣紛然。戒備在心田。

修羅天道。苦樂條然。精研皆是受生淵。迷妄鏡中天。

法座垂憐。詳辨陰魔怨。

幽清擾動。罔象虛無。涅槃城背向迷途。最後示規模。

五陰乾枯。高舉步天衢。

○感應金光明經讚 四卷

甚深法性。善逝遨遊。山斤海涘壽難儔。信相意綢繆。

四大浮漚。夢幻本無由。

四方世主。梵釋諸天。咸來聽法。禮金仙。誓願廣流傳。
才辯無邊。體味各森嚴。

如來往昔。廣運慈悲。光王國內。徧行醫。萬行足三祇。
證大菩提。世世度羣迷。

濟魚離苦。感報歸誠。捨身飼虎。證天真。塔湧示前因。
妙行冥神。萬古作通津。

○千佛懺讚 三卷

莊嚴過去。覺號千尊。懺除劫罪。永冰清。降福祿延增。
轉念羣生。萬德利幽冥。

賢劫現在。佛德難量。志心頂禮。盡酬償。冤業卽消亡。

願放慈光。六道受清涼。
未來星宿。慈感多千。再來處世。息冤愆。念眾辜哀憐。
功德周圓。福利廣無邊。

○三昧水懺讚 三卷

瘡如人面。宿憾何多。清泉一掬。卽消磨。憫已復憐佗。
迹爲懺摩。萬古沐恩波。
西蜀九隴。有泌其泉。厥名三昧。滌冤愆。迦諾啟真源。
清淨通玄。其法廣流傳。
懺如浣滌。以水爲名。至心頂禮。罪根清。罪滅福由生。
慧日照靈。覺海性圓成。

○梁皇懺讚 十卷

歸依三寶。截斷疑根。挫情折意。入玄門。因果儼然存。
懺悔功深。諸佛共垂恩。歡喜地

菩提心啟。智慧重光。想成念念。徧諸方。究竟絕商量。

五體投降。回向眾中王。離垢地

聞熏過咎。果報隨形。捨身應受。暫無停。善惡自甘呈。

杳杳冥冥。願佛放光明。發光地

因緣果報。於理昭狀。鐵城縱廣。徧三千。苦趣備相連。

稽首金仙。出離眾熬煎。燄慧地

四生往返。六道迴旋。皆由冤對。闇相傳。願仗佛哀憐。

解釋冤愆。萬壑縱悠。狀難勝地。

心驅身口。展轉相由。備經六道。起深尤。冤對總綢繆。

仗佛慈舟。普運過煩流。現前地

逍遙無礙。自慶當陳。警緣三寶。是真因。相與意諳諳。

普禮慈尊。奉報上天恩。遠行地

天龍人主。護世周全。師親恩重。莫於先。奉報在心田。

眾志虔虔。苦到禮三千。不動地

三塗劇報。苦楚難當。總由一念。自招殃。警念世無常。

懇禱醫王。慈化永流芳。善慧地

捍勞懺禮。冀佛垂慈。六根滿願。在斯時。諸行悉堅持。

回向菩提。囑累度人師。法雲地。

○十地菩薩讚

金爐爇名香。戒定智慧難量。虔誠奉獻法中王。氤氳徧十方。歡喜地菩薩哀納受。照臨智慧壇場。能除一障證真常。賜福保安康。

能仁下蓮臺。優曇現瑞時。開野鹿銜花對月哀。供養佛如來。離垢地菩薩垂加護。同赴壇場徘徊。懺悔二語罪消災。諸佛出瑤階。

慧燈烈壇前。照徹佛座金蓮。清淨門中定機緣。晃晃耀大千。發光地菩薩回光照。高舒慧日遙瞻。三途罪

語盡消肌。更祈福壽綿。

楊枝灑塵埃。莊嚴肅似天台。禮請諸佛降臨來。同願赴香齋。燄慧地菩薩慈光照。觀音瓶內蓮開。四重罪業盡相摧。福壽永徘徊。

枇杷曲調和。荔枝龍眼菴羅。帶葉淋漓覆娑婆。頻遭共仙菓。難勝地菩薩哀納受。野外猿猴清歌。懺悔五逆盡消磨。遙望禮佛陀。

穀雨採新茶。玉甌盞內蓮花。趙州公案最堪誇。獻上法王家。現前地菩薩慈悲念。六根罪滅河沙。靈文卷卷玉無瑕。文光達天涯。

天厨造酥酠。法喜禪悅調和。天王捧鉢疾如梭。獻上
如來座。遠行地菩薩同赴會。七遮業罪消磨。慧光高
照向娑婆。降福與檀那。

瑪瑙共珊瑚。碑礫琥珀珍珠。瑠璃殿上獻眞如。祥雲
滿太虛。不動地菩薩垂加護。霞光晃耀虛無。八難罪
業盡消除。福祿永資扶。

龍女獻明珠。修來八歲登軀。皆因智積問文殊。授記
踏天衢。善慧地菩薩垂加護。九結罪語消除。體解大
道會眞如。杲日燦太虛。

菩薩大慈悲。設權應化羣機。至今留下福田衣。衣表

信傳持法雲地菩薩垂甘露同檀善信沾濡頓超十
纏罪無疑福壽與天齊。

○十地總讚

歡喜地獻眞香 離垢地花散十方 發光地燈燄
照窮蒼 燄慧地塗灑清涼 難勝地菩薩來獻
果 奉菴摩蓋世無雙 現前地三蓋趙州茶 遠
行地百味交加 不動地珊瑚并瑪瑙 善慧地
明珠晃耀 法雲地有感志心高衣奉獻佛法僧寶

○三寶大讚

佛寶讚無窮。功成無量劫中。巍巍丈六紫金容。覺道

雪山峰。眉際玉毫光。燦爛照開六道昏蒙。龍華三會
願相逢。演說法真宗。
法寶實難量。如來金口宣揚。龍宮海藏散天香。覺者
誦琅璫。玉軸霞條金寫字。似排秋雁成行。昔因三藏
取來唐。萬古爲敷揚。
僧寶不思議。身披三事雲衣。浮盃渡海剎那時。赴感
應羣機。堪作人天功德主。堅持戒行無虧。我今稽首
願遙知。振錫杖提攜。
三寶廣無邊。僧伽萬德功圓。六年苦行證金仙。說法
利人天。放光現瑞遇沙界。天龍八部同瞻。千賢萬聖

會祇園結集永流傳。後兩句重

藥師佛延壽王。光臨水月壇場。悲心救苦降吉祥。免
難消災障。懺悔檀那三世罪。願祈福壽綿長。吉星高
照沐恩光。如意保安康。後兩句重

○功德讚

上香功德答謝天和地。日月三光。皇帝萬萬歲。太子

千秋。文武增祿位。保佑弟子。消災增福慧。香雲蓋

心然五分。普徧十方。香煙童子悟真常。鼻觀實難量。

瑞靄祥光。堪獻法中王。

梅檀海岸。爐熱名香。耶輸子母兩無殃。火內得清涼。

至心今將。一炷徧十方。

○釋迦讚

菩薩下雲中。降生淨梵王宮。摩耶右脇。婉金童。天樂奏長空。目顧四方。周七步。指天指地尊雄。九龍吐水。沐慈容。萬法得正宗。

○彌勒讚

彌勒佛。化癡獸。街頭上等個人來。手提布袋笑盈腮。張海口。暢心懷。三界無安不可住。幾時鐵樹花開。常日穩坐待。當來補處上蓮臺。

○大悲讚

菩薩大慈悲。尋聲赴感隨機。楊柳甘露灑羣迷。惡道施無畏。三十二應千手眼。三途入難提攜。普陀山上觀自在。大地總清涼。菩薩號圓通。降生七寶林中。千手千眼妙真容。端坐普陀宮。楊柳枝頭甘露洒。普滋法界薰蒙。千層浪頭顯神通。光降道場中。

○大悲樓讚

慈威等濟同體大悲。通身手眼現千枝。演說陀羅尼。諸佛歎奇。功德妙難思。禪悅藏

○水讚

畢稱清涼地菩薩

曹溪水一派向東流。觀音瓶內除災咎。醍醐灌頂滌
塵垢。楊枝灑處潤焦枯。咽喉中甘露。自有瓊漿透。
水流性海。波濤汪洋。澄清潭底現祥光。水月印壇場。
潤澤清涼。一滴滿十方。
甘露王

○五方讚

讚禮東方。滿月光王。琉璃妙鏡非常。燄網輝煌。因中
誓願昭彰。阿閼文佛。大展慈光。滅除眾生災殃。降吉
祥。現前眾等歌揚。福壽無疆。
讚禮南方。清涼封疆。彤宮紺宇當陽。玉展屏張。天增
霞彩輝煌。寶生文佛。大放慈光。超越眾生顏像。降吉

祥。志心皈命。敷揚福壽綿長。

讚禮西方。極樂清涼。蓮池九品。

華香寶樹成行。常聞天樂鏗鏘。

阿彌陀佛。大放慈光。化導眾生。無量。

降吉祥。現前眾等歌揚。願生。

安養。現前眾等歌揚。同生安養。

讚禮北方。縹緲雲幢。華台聳倚。窮蒼鳥語。笙簧渠流。

韻吐清商。成就文佛。大放慈光。拈竭眾生。欲洹降吉。

祥。虔誠懇禱。洪揚天性獨朗。

讚禮中央。法界輝煌。湛源性海。汪洋萬德。齊彰滿空。

花雨芬芳。毘盧如來大放毫光。解脫眾生纏網。降吉祥。慇懃再叩宣揚。願登華藏。

○祝延讚 以下二讚。隨意舉一

佛功德

不可思量

祝延

萬歲同康

四恩三有盡酬償

冤親

俱

超往

現前眾等增福慧

臨終

正念昭彰

佛垂金手放毫光

接引

往

西方

願垂金手放毫光

同願

往

西方

念佛功德不可思議

法界

普光輝

三有

齊資四恩總利

上祝

皇帝

聖壽萬歲

增延福壽

法界

有情同生極樂國 普願同生極樂國
 爐香乍爇 法界蒙薰 諸佛海會悉遙
 聞 隨處結祥雲 誠意方殷
 諸佛現全身 南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱
 虔誠獻香花 智慧燈紅燄交加 淨瓶
 楊柳洒堪誇 橄欖共枇杷 蒙山雀舌茶奉
 獻 酥酡 普供養釋迦 百寶明珠奉獻佛
 菩薩 衣獻 法王家 百寶明珠奉獻佛菩薩
 衣獻 法王家 南無普供養菩薩摩訶薩 三稱

戒○定○慧○解○脫○香○知○見○五○分○眞○香○
 非○青○非○白○亦○非○黃○不○生○滅○露○堂○堂○
 無○根○樹○下○親○拈○出○供○養○如○來○法○王○
 謝○天○謝○地○謝○三○光○報○佛○恩○答○國○王○
 謝○天○謝○地○謝○三○光○報○父○母○謝○師○長○
 寶○鼎○熱○名○香○普○徧○十○方○
 虔○誠○奉○獻○法○中○王○端○爲○國○皇○主○祝○福○聖○壽○
 地○久○天○長○端○爲○國○皇○主○祝○福○聖○壽○
 長○南○無○香○雲○蓋○菩○薩○訶○薩○南○無○
 香○雲○蓋○菩○薩○摩○訶○薩○南○無○香○雲○蓋○

菩。薩。摩。訶。薩。
 彌。陀。佛。大。願。王。
 眉。間。常。放。白。毫。光。
 入。德。池。中。蓮。九。品。
 如。來。聖。號。若。宣。揚。
 彌。陀。聖。號。若。稱。揚。
 戒。定。真。香。焚。起。衝。天。上。
 即。遍。滿。十。方。
 南。無。香。雲。蓋。菩。薩。摩。訶。薩。
 慈。悲。喜。捨。難。量。
 度。眾。生。極。樂。邦。
 七。寶。妙。樹。成。行。
 接。引。往。西。方。
 同。願。往。西。方。
 弟。子。虔。誠。
 頃。刻。紛。紜。
 免。難。消。災。障。
 南。無。香。雲。蓋。菩。薩。摩。訶。薩。

稽首皈依大覺尊。無上能仁觀見。
眾生受苦辛。下兜率天宮。皇宮降跡。
雪嶺修因。鵲巢頂三層巖六年苦行。
若人皈依大覺尊。不墮沉淪。
若人皈依大覺尊。不墮沉淪。
皇帝萬歲萬歲萬歲。聖后彌天壽算齊。
太子義位。千秋福地。玉葉長金輪王自。
與仁義。大金輪王自在。五族長文武官僚。
在威。傳聖德一佛日輝風調雨順祈。
增祿位。張國威。願將以此勝功德。
民安樂。萬邦拱手歸。

八難三途眾苦。息。每誦持。四恩。
 總報知。超苦海。圓滿波羅蜜。無量無。
 量無量壽。無量無量無量。壽。無量壽。
 尊佛。金爐內寶篆焚香雲蓋。唵嘛呢叭。
 吽。無量壽尊佛。金爐內寶篆焚香雲蓋。
 唵嘛呢叭。吽。唵。阿穆伽。吠嚕遮。那。摩訶。
 羅摩。尼鉢頭。摩入。囉。波囉。嚩。但。嚩。啞。吽。
 今辰會。僧眾。諷。琅。瑤。祝讚。民。當。今。萬。萬。歲。

香○諷○經○呪○祝○讚○
 耶○莎○婆○訶○
 納○卜○哩○
 而○幹○而○塔○
 都○特○巴○達○
 唵○嘛○呢○叭○彌○
 干○戈○甯○普○願○天○
 那○增○福○慧○
 承○佛○力○
 東○宮○殿○下○
 國○主○
 納○福○
 享○遐○齡○
 祿○位○轉○高○增○
 文○武○諸○長○官○臣○
 合○會○檀○
 雨○順○
 風○調○
 太○平○
 麻○曷○倪○牙○納○
 微○達○哩○葛○
 納○補○囉○納○
 捺○麻○噓○吉○說○囉○
 燕○名○
 合○宮○眷○屬○
 文○武○官○僚○
 皇○帝○壽○無○疆○
 承○此○無○上○勝○功○德○
 丟○忒○班○納○
 卜○哩○悉○塔○葛○
 捺○麻○噓○吉○說○囉○
 燕○名○
 合○宮○眷○屬○
 文○武○官○僚○

諸大位保風調祈雨順永太平四眾弟子等
 增祿壽延長觀音靈感赴壇場除三
 福祿壽延長觀音靈感赴壇場除三
 災免八難護國仁王降吉祥觀音靈感赴
 壇場除三災免八難護國仁王降吉祥

○香讚 畢稱香供養

香纔熟爐焚寶鼎中旃檀沉乳真堪供
 香雲繚繞蓮花動諸佛菩薩下天宮
 清涼山羅漢納受人間供
 牧女獻香糜授記果證菩提天王
 捧鉢疾如飛此日獻牟尼禪悅藏

嚴淨儀

楊枝淨水。徧灑三千。性空八德利人天。福壽廣增延。餓鬼免針咀。

滅罪除憊。火燄化紅蓮。清涼地菩薩三稱。摩訶薩三稱。

南無聖觀自在菩薩。三稱。小呪心經畢。大悲十。

摩訶般若波羅蜜多。三稱。舉讚以上。一。

以此嚴淨功德。回向護法龍天。三界獄瀆靈聰。

守護伽藍真宰。祈福保安平善。莊嚴無上菩提。

普願法界冤親。共入毗盧性海。伽藍二字有改道。場莊嚴以下隨改。

諷經呪禮懺科儀。凡禮誦者。務要潔地。著淨衣。祓。精誠契義。其或不。然。當須。

治心一處。勿動妄念。雜語。先焚香。舉嚴淨儀。禮讚畢。開經。或坐立跪誦。總要正身平直。

諷華嚴經起止儀

每日班齊。先舉爐香。乍焚。香讚畢。接香雲蓋三稱。主經者出班白云。

避那妙體。徧法界以爲身。華藏莊嚴等太虛而爲量。維此法會。不異寂場。極依正以常融。在聖凡而靡間。初成正覺。現神變於菩提場中。再轉法輪。震圓音於普光明殿。徧七處而恆演。歷九會以同宣。敷萬行之因華。嚴一乘之道果。謹遵教典。大啟法筵。仰祝皇圖鞏固。帝道遐昌。佛日增輝。法輪常轉。十方施主。增益福田。法界眾生。同圓種智。

南無華嚴教主盧舍那佛

三稱

舉云

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

經入

以上香讚文偈乃每日初起經用。以下每卷經畢時誦眞言舉讚。

南無三滿哆。沒馱喃。阿鉢囉帝。喝多折。折捺彌。唵。鷄。彌。鷄。彌。怛塔葛塔喃。末瓦山。矢鉢囉帝。烏怛摩怛摩。怛塔葛塔喃。末瓦吽發莎訶。補闕眞言

其一 佛讚

華嚴海會。舍那如來。蓮華藏海坐華臺。諸佛歎奇哉。萬象昭回幽暗一時開。一卷之三卷

其二 法讚

華嚴海會。寶藏靈文。大千經卷一微塵。剖出在當人。
華雨繽紛。法界普熏聞。四卷之五卷

其三海會眾讚

華嚴海會。十聖三賢。華臺寶座擁諸天。法界廣無邊。
助佛宏宣。陸地綻金蓮。六卷之八卷

其四九會讚

華嚴海會。覺帝揚靈。菩提場內道初成。夜半觀明星。
普救迷情。幽暗悉光明。九卷之十一卷
普光明殿。大法宏宣。如來名號廣無邊。四諦義幽玄。
法炬常然。普獻法王前。十二卷之十五卷

菩提樹下。不動而升。天王帝釋。遠相迎。敷坐已圓成。
覺帝揚聲。萬象悉皆聽。

十六卷之十八卷

波騰行海。雲布慈門。夜摩天上。眾雲臻。圍繞法王尊。
花雨繽紛。一會儼然存。

十九卷之二十一卷

率陀天上。慧日舒光。十回向義。廣宣揚。苦海作津梁。
化日舒長。花雨散天香。

二十二卷之三十三卷

高升他化。自在天宮。廣宣十地義。無窮。行布盡圓融。
慧燄重重。爍破太虛空。

三十四卷之三十九卷

普光再會。大法重宣。高超十聖。與三賢。等覺義幽玄。
心月孤圓。究竟離言詮。

四十卷之五十二卷

影端幫

普光三會。萬行圓修。普賢餅鴻二千酬。苦海泛
一句全收。法義一齊周。五十三卷之五十九
福城東際。童子南詢。百城烟水渺無垠。知識異
五十三人。一曲和陽春。六十卷之八十卷

每讚畢舉字母讚字
母讚畢接舉唱字母

華嚴字母。眾藝親宣。善財童子得真傳。

義幽玄。功德無邊。唱誦利人天。唱。

阿○俠○翰○翁○烏○燒○哀○醫○因○安○音○諳○謳○阿○

多○當○登○東○都○刀○躔○低○願○單○顛○耽○兜○多○

波○幫○崩○闕○通○衰○頌○卑○賓○般○越○般○褒○波○

精	泥	來	定	並	澄	審	微	端	喻
左○臧增宗租遭	那○囊能濃奴獠	邏○郎楞籠盧勞	柁○唐騰同徒陶	婆○傍朋蓬蒲袍	茶○長澄重除桃	沙○霜生春疎稍	嚙○忘○憐○馮○無聲	哆○鐺燈冬都凋	也○陽蠅容余遙
災賣津錢浸簪	病泥年難誑南	來黎嶙闌林藍	臺啼田檀	牌毘頻槃	婢池陳獅沉憾	詩申山深衫搜	微文楠	懂堤顛殫	哇移寅延淫鹽
左○	那○	邏○	田○覃頭柁	旁○楚哀婆	茶○	沙○	雙○璆零嚙	顛○擔佉哆	由也
左	那	邏	柁	婆	茶	沙	嚙	哆	也

奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒
奢	施	鎖	社	他	伽	麼	娑	迦	吒

心 並 曉 明 心 穿 並 羅 來 圓 日 瑞 心 穿 溪

佉◎康礪空枯尻開欺聚看欽龕彊佉
 又◎創琤衝初抄釵鴟噴彈謔撓撓又
 娑二◎思思蘇蘇思思西西思西思娑
 多合◎當登東都刀驢低顛單顛耽兜多
 壤◎壤仍茸如饒◎而仁然任得柔壤
 羅三◎杭極洪胡毫孩奚賢寒言含候
 羅合◎當登東都刀驢低顛單顛耽兜多
 婆◎旁棚攀葡炮排皮貧梓◎躋髻婆
 車◎昌稱衝樞招差蚩瞋闡觀瞻犍車
 娑二◎斯斯蘇蘇思思西西思西思娑
 度合◎茫萌蒙模毛埋迷民蠻國夢謀度
 訶二◎欣亨烘呼蒿哈希○預○含啣訶
 婆合◎旁朋蓬蒲袍排毘貧拌○躋哀婆
 綫◎喪僧鬆蘇繰顓西辛珊芯慘餒綫

佉 又 娑 多 壤 多 羅 婆 車 娑 訶 婆 綫

定 微 清 善 心 喻 見 心 勞 心 嬌 知 羣

伽●強擊蚤劬翹●其芹乾禽鍼裘伽
 吒○張徵中豬朝裡知珍檀砧訖轉吒
 拏◎孃孃醲砌燒擇尼紉嚙誑誦孺拏
 娑二◎思思蘇蘇思思西西思西思思娑
 頗合○滂滿律蒲胞思思崖披粉潘紛芝桴頗
 娑二◎思思蘇蘇思思西西思西思思娑
 迎合○岡捫公孤高該鷄斤干今甘勾迦
 也二●亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦也
 娑合○桑僧松甦甦腰腮西辛珊心三鞍娑
 室二◎室室束束室室室室瑟室瑟室室
 左合○戚增宗租遭災賁津錢浸簪厥左
 佗◎葛燈踵臆超撓絺獬脰琛覘抽佗
 陀●唐滕彤圖韜駘驤田驛田曇散陀
 字時 普願法界眾生 入般若波羅蜜門

陀 佗 左 室 娑 也 迦 娑 頗 娑 拏 吒 伽

四。十二。字。妙。陀。羅。字。字。包。含。義。理。多。
梵。韻。滿。娑。婆。功。德。大。法。界。沐。恩。波。四。生。九。有。
同。登。華。藏。玄。門。八。難。三。途。共。入。毘。盧。性。海。
南。無。華。嚴。海。會。佛。菩。薩。三。稱。

阿。上聲呼。後多字。波字。那字。婆字。迦字。娑字。並同。

者。字。相上聲。本音作左。

柁。字。上聲。輕呼。

茶。字。除解切。

沙。字。史我切。

嘽。字。屬切。

哆。字。都我切。

也。字。以下切。

瑟。吒。上聲。輕呼。

伽。字。上聲。輕呼。

柁。字。上聲。輕呼。

奢。字。尸荷切。

叉。字。楚我切。

娑。多。上聲。蘇訖切。

壤。字。屬上聲。

曷。擺。屬上聲。

娑。麼。上聲。蘇切。

訶。婆。俱上聲。

娑。字。七可切。

拏。字。都可切。

室。者。並上聲。

娑。頗。上聲。蘇切。

娑。迦。之。義。同。

也。娑。上聲。蘇切。

下。蘇。我。切。

佗。字。恥假切。

以上字母依經文當念上聲。故逐字注出。又時刻
諱字太多。今得古本字母。及各種字書。細加讐校
可用之。行者且依此唱到熟後。本音自出矣。

禮法華經儀式

南無法華會上佛菩薩

三稱

一切恭敬

一心頂禮。十方法界常住三寶。

拜起。胡跪燒香。運想已。合掌唱云。

願此香華雲。徧滿十方界。供養一切佛。妙法蓮花經。

菩薩聲聞眾。受用作佛事。

一拜起立。歎云。

稽首十方佛。圓滿最上乘。本迹開二門。法喻談眞祕。

普使諸權小。悉證佛菩提。我今誓歸依。願超生死海。

讚歎已隨意述誠。雖日禮經。應須禮佛菩薩。使三寶義足。

一心頂禮。本師釋迦牟尼佛。

一心頂禮。過去多寶佛。

一心頂禮。十方分身釋迦牟尼佛。

一心頂禮。盡法華經中。及十方三世一切諸佛。

一心頂禮。妙法蓮華經。妙字法寶。下去每字準此一唱一拜

一心頂禮。盡法華經中。及十方三世一切菩薩聲聞。

緣覺。得道賢聖僧。

一心頂禮。普賢菩薩摩訶薩。拜已胡跪運想準常儀

志心懺悔。我某甲與一切眾生。從無始來。迷失真心。

流轉生死。六根罪障。無量無邊。圓妙佛乘。無以開解。一切所願。不得現前。我今禮敬妙法華經。以此善根。發露黑惡。過現未來。三業所造。無邊重罪。皆得消滅。身心清淨。惑障蠲除。福智莊嚴。淨因增長。自他行願。速得圓成。願諸如來。常在說法。所有功德。起隨喜心。回向菩提。證常樂果。命終之日。正念現前。面奉彌陀。及諸聖眾。一刹那頃。生蓮華中。普願眾生。俱成佛道。懺悔發願已。歸命禮三寶。

南無佛 南無法 南無僧 南無釋迦牟尼佛

南無妙法蓮華經 南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

三皈依畢
按旋繞竟

禮懺起止儀

先舉香讚

次舉普賢觀章

有一菩薩

結跏趺坐

名曰普賢

身白玉色

五十種光

光五十種色

以爲項光

身諸毛孔

流出金光

其金光端

無量化佛

諸化菩薩

以爲眷屬

安詳徐步

雨大寶花

至行者前

其象開口

於象牙上

諸池玉女

鼓樂絃歌

其聲微妙

讚歎大乘

一實之道

行者見已

歡喜敬禮

復更讀誦

甚深經典

徧禮十方

無量諸佛

禮多寶佛塔

及釋迦牟尼

并禮普賢

諸大菩薩 發是誓願 若我宿福 應見普賢

願尊者徧吉 示我色身

南無普賢王菩薩三稱首者舉

一切恭敬

一心頂禮十方法界常住。

佛僧法

是諸眾等各各胡跪嚴持香花如法供養。

行者各燒香散花應

心觀想云

願此香花徧十方。

以爲微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚饌天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。徧至十方三寶前。十方法界三寶前。悉有我身修供養。一一皆悉徧法界。彼彼無

雜無障礙。盡未來際作佛事。普熏法界諸眾生。蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。

次散花念云

願此香花雲。徧滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。緣覺聲聞眾。及一切天仙。以起光明臺。過於無邊界。無邊佛上中。受用作佛事。普熏諸眾生。皆發菩提心。供養已。一切恭敬。

次舉六根偈云

若有眼根惡業障。眼不淨。但當誦大乘思念第一義。是名懺悔眼。盡諸不善業。耳根聞亂聲。壞亂和合義。由是起狂亂。猶如癡猿猴。但當誦大乘觀法空無相。永盡一切惡。夫耳聞十方鼻根著諸香。隨染起諸觸。

如此狂惑。鼻隨染生。諸塵若誦大乘經。觀法如實際。永離諸惡業。後世不復生。舌根起五種惡口不善業。若欲自調順。應勤修慈心。思法真寂義。無諸分別相。心想如猿猴。無有暫停時。若欲折伏者。當勤誦大乘。念佛大覺身。力無畏所成。身為機關主。如塵隨風轉。六賊遊戲中。自在無罣礙。若欲滅此惡。永離諸塵勞。常處涅槃城。安樂心澹泊。當誦大乘經。念諸菩薩母。無量勝方便。從思實相得。如此等六法。名為六情根。一切業障海。皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐念實相。眾罪如霜露。慧日能消除。是故應至心懺悔六情根。

罪從心起。將心懺
諦觀心罪。本來空

懺罪無如勿起心
是則名爲眞懺悔

寶曇華菩薩摩訶薩 三稱

釋迦如來 證明禮懺 述和 主懺白云

妄念成生滅 眞如不變遷 總持難思議

無住對空宣 仰曰

十方三寶。刹海天龍。懺摩海會。幽顯聖凡。願賜慈悲。
俯垂證鑑。有疏披宣。伏希諦聽。表白宣意

上來情旨。恭對披宣。大圓鏡中。諒垂印可。是以備香
花供養。燈燭莊嚴。命我等流。代行懺法。今則依仗如
來大寂滅海。皈投普門大悲願王。蕩罪業於無何有

之鄉。翦芥蒂於不萌枝之地。心純是法。與法相應。理事圓融。行願成就。我既如是。佛必哀憐。祈叩洪慈。冥熏加被。次舉讚佛偈云

天上天下無如佛

十方世界亦無比

世間所有我盡見

一切無有如佛者

啟運慈悲。道場懺法。一心皈命。三世諸佛。云云

以上文讚偈等。乃每日初起懺前稱舉之章。以下逐卷懺畢時。舉七佛滅罪真言。讚畢懺悔師菩薩三稱。

出班繞佛云。舉十方三寶七佛諸菩薩

南無十方佛

南無十方佛法

南無十方僧

南無彌勒佛

南無釋迦牟尼佛

南無過去七佛

南無十方十佛

南無三十五佛

南無五十三佛

南無百七十佛

南無莊嚴劫千佛

南無賢劫千佛

南無星宿劫千佛

南無十方菩薩摩訶薩

南無十一菩薩

南無地藏菩薩

南無無邊身菩薩

南無觀世音菩薩

以上菩薩名號隨增稱畢大悲
咒念佛回向。次眾接和下偈

處世界若虛空。似蓮華不著水。心清淨超於彼。稽首

禮無上尊。三版依畢

受戒發願懺悔文

我弟子某甲等

從於無始	以至今生	毀壞三寶	作一團提
謗大乘經	斷學般若	弑害父母	出佛身血
污僧伽藍	破他梵行	焚毀塔寺	盜用僧物
起諸邪見	撥無因果	狎近惡友	違背良師
自作教他	見聞隨喜	如是等罪	無量無邊
故於今日	生大慚愧	克誠披露	求哀懺悔
惟願三寶	慈悲攝受	放淨光明	照觸我身
諸惡消滅	三障蠲除	復本心源	究竟清淨
南無普賢王菩薩摩訶薩	三稱		

○大悲懺法儀軌。凡禮懺者。外之威儀。內之觀想。期訛擾。有乖軌範矣。戒之戒之。或居士。未能修觀。亦當清淨三業。一心禮誦。不得草率從事。自取過咎。○凡禮懺時。主者先於懺壇內擊鐘。香燈師上香。觀堂懺師。大悲像前。各按執事位次。左右排班。梵音大眾。至心稱念。起南無大悲觀世音菩薩。轉身向佛。問訊一聲。相對問訊。行引眾。徐徐入壇。先詣證明佛前。逐位拈香。問訊大眾。挨次各歸懺位。主者大字上擊磬。至薩字擊磬。收鳴磬。開具胡跪。注香手爐。鳴磬起。當念一切三寶。及禮眾執手爐。唱香讚畢。起觀。○當念一切三寶。及法界眾生。與我身心。無二無別。諸佛已悟。眾生尙迷。我爲眾生。翻迷障。故禮事三寶。○觀畢。主者舉。一切恭謹。眾拿爐隨和。

一心頂禮十方常住三寶。

存心徧禮佛法僧三寶。拜起問訊放爐。主者舉。

是諸眾等各各胡跪嚴持香華。

捧香華如法供養云。

願此香華徧滿十方界一一諸佛土無量香莊嚴

具足菩薩道成就如來香。

我此香華徧十方

行者各燒香散華應心觀想默云云至同入無生證佛智未句出聲眾和生字畢主者舉

供養已一切恭謹。

拜起問訊胡跪合掌眾同念

讚觀音文一字一擊引磬

南無過去正法明如來現前觀世音菩薩成妙功德具大慈悲於一身心現千手眼照見法界護持眾生令發廣大道心教持圓滿神呪永離惡道得生佛前無間重愆纏身惡疾莫能救濟悉使消除三昧辯才

現生求願。皆令果遂。決定無疑。能使速獲三乘。早登佛地。威神之力。歎莫能窮。故我一心歸命頂禮。拜下。
伸述誠懇。隨其智力。如實說之。然所求之事。不可
 增長生死。所運之心。必須利益羣品。唯在專謹。方
 有感悟。慎勿容易。凡保病延生。一切祈禱。此處宣
 疏。當誠正尊重。切不可妄求。○引磬起。問訊拈香。
 一心頂禮。本師釋迦牟尼佛。觀云。能禮所禮。性空寂
 道場。如帝珠。釋迦如來影現中。我身影現。釋迦前
 頭面接足歸命禮。以下諸佛菩薩。隨位改稱。作觀
 一心頂禮。西方極樂世界阿彌陀世尊。△

一心頂禮。過去無量億劫。千光王靜住。
 九十九億殑伽沙諸佛。
 無量劫。正法明世尊。△

一 心頂禮。十方一切諸佛世尊。賢劫千佛三世一切諸佛世尊。

香拈 廣大圓滿無閼大悲心太尼羅尼神妙章句。

觀想 眞空法性如虛空 常住法寶難思議 云 我身影現法寶前 一心如法歸命禮

觀音所說諸陀羅尼及十方三世一切尊法。

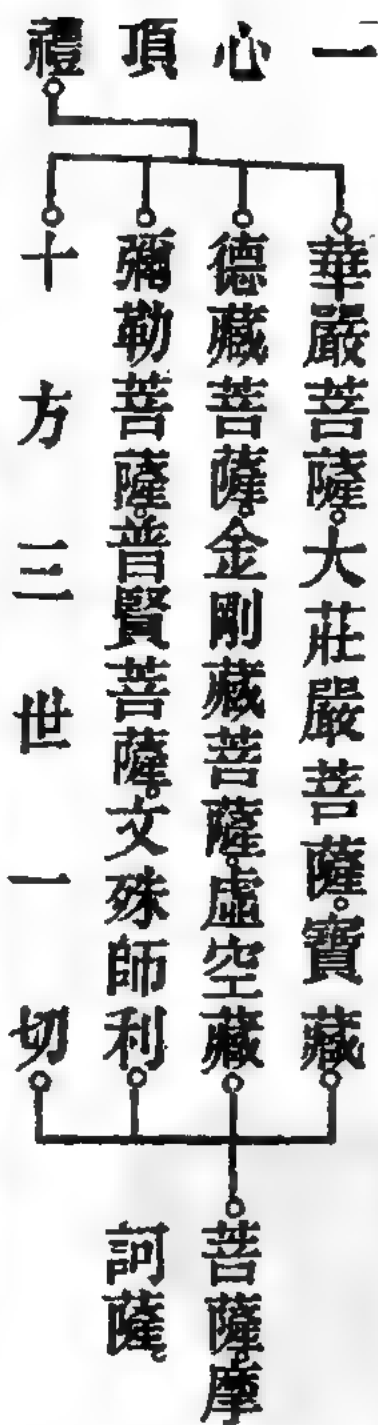
香拈 千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩訶薩。

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩。

一心頂禮總持王菩薩摩訶薩。

一心頂禮日光菩薩月光菩薩摩訶薩。

一心頂禮寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩。

一心頂禮

摩訶迦葉。無量無數。大聲聞僧。
闍天台教觀。四明尊者。法智大師。

一心代爲善吒。梵摩瞿婆伽。天子護世四王。天龍八部。童目天女。虛空神。江海神。泉源神。河沼神。藥草樹林神。舍宅神。水神。火神。風神。土神。山神。地神。宮殿神等。及守護持呪。一切天龍鬼神。各及眷屬。頂禮三寶。

此一段唯啟請用。主頂禮起問訊。
主鳴磬。眾胡跪上香。主按磬白云。

經云。若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。童男。童女。欲
誦持者。於諸眾生起慈悲心。先當從我發如是願。
眾隨舉以下一字一擊引磬。

南無大悲觀世音。願我。

速知一切法。
早得智慧眼。
速度一切眾。
早得善方便。
速乘般若船。
早得越苦海。
速得戒定道。

南無大悲觀世音○願我

早登涅槃山
速會無爲舍
早同法性身

我若向刀山 刀山自摧折 我若向火湯

火湯自枯竭 我若向地獄 地獄自消滅

我若向餓鬼 餓鬼自飽滿 我若向修羅

惡心自調伏 我若向畜生 自得大智慧

行者想身對佛菩薩前。稱念尊名。惟在哀切。如遭
焚溺。求於救濟。急念聖號。各十聲。第四第七高揭

南無觀世音菩薩 南無阿彌陀佛 佛首末句。鳴大磬
佛號畢。主者云。

觀世音菩薩白佛言世尊若諸眾生誦持大悲神呪。

墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不生
 諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不得無
 量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。於現
 在生中。一切所求。若不果遂者。不得爲大悲心陀羅
 尼也。乃至說是語已。於眾會前。合掌正住。於諸眾生
 起大悲心。開顏含笑。卽說如是廣大眾接音圓滿無閼
 大悲心陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。持大悲呪。或十四。或二十
一遍。跪誦至第三遍。末段夜哪。主鳴磬。眾上香。再
鳴磬起。立四遍。三擊引磬。問訊。轉手爐。隨主者繞
壇。經行至末遍。擊引磬歸位。主鳴磬。末句
夜哪。再鳴磬。呪訖。問訊。置爐。主按磬。舉云
 觀世音菩薩。說此呪已。大地六變震動。天雨寶華。續

紛而下。十方諸佛悉皆歡喜。天魔外道恐怖毛豎。一切眾會皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果。或得一地二地三四五地。乃至十地者。和無量眾生發菩提心。主舉首句。眾我及眾。生無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出妄。但順生死。不知妙理。我今雖知。猶與眾生同為一切眾罪所障。令對觀音十方佛前。普為眾歸命懺悔。惟願加護。令障消滅。○末句眾和起。普為四恩三有法界眾生悉願斷除三障歸命懺悔。唱已五體投地。主舉首句。眾默想。○我與眾生無始來今。由愛見故。內計我人。外加惡友。不隨喜他。一毫之善。唯偏三業廣造眾罪。事雖不廣。惡心徧布。晝夜相續。無有間斷。覆諱過失。不欲人知。不畏惡道。無慚無愧。撥無因果。故於今日。深信因果。生重慚愧。生大怖畏。發露懺悔。斷相續心。發菩提心。

斷惡修善。勤策三業。翻昔重過。隨喜凡聖。一毫之善。念十方佛。有大福慧。能救拔我。及諸眾生。從二死海。置三德岸。從無始來。不知諸法。本性空寂。廣造眾惡。今知空寂。爲求菩提。爲眾生故。廣修諸善。偏斷眾惡。惟願觀音。慈悲攝受。末句
眾和起。問訊。長跪。引磬。一字一擊。

至心懺悔弟子

某甲

等與法界一切眾生。現前一心。

本具千法。皆有神力。及以智明。上等佛心。下同含識。無始間動。障此靜明。觸事昏迷。舉心縛著。平等法中。起自他想。愛見爲本。身口爲緣。於諸有中。無罪不造。十惡五逆。謗法謗人。破戒破齋。毀塔壞寺。偷僧祇物。污淨梵行。侵損常住。飲食財物。千佛出世。不通懺悔。如是等罪。無量無邊。捨茲形命。合墮三塗。備嬰萬苦。

復於現世衆惱交煎。或惡疾縈纏。他緣逼迫。障於道法。不得熏修。今遇

大悲圓滿神呪。速能滅除。

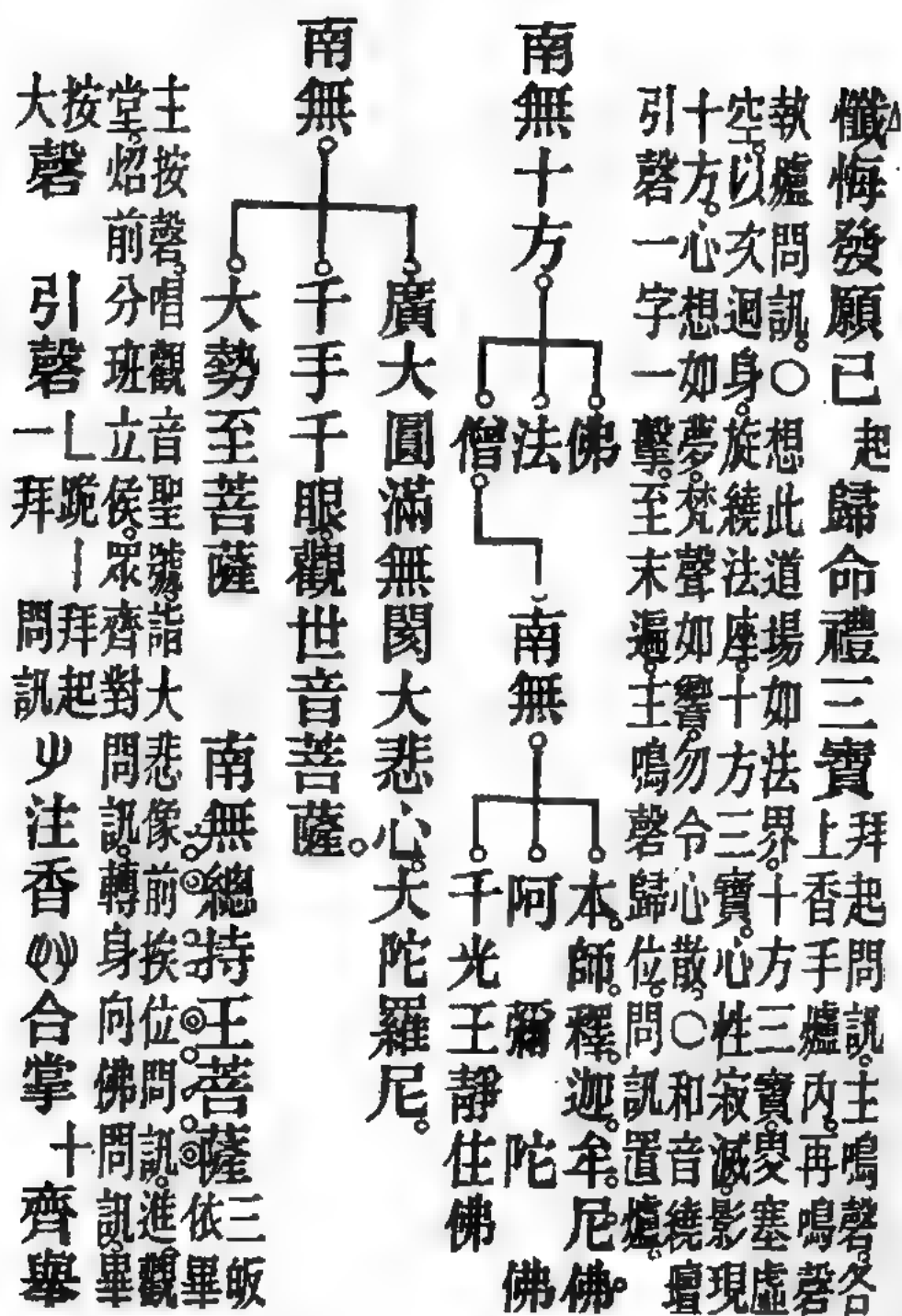
如是罪障。故於今日。至心誦持。歸向

觀世音菩薩。及十方大師。發菩提心。修真言行。與諸衆生。發露眾罪。求乞懺悔。畢竟消除。惟願

大悲觀世音菩薩摩訶薩。千手護持。千眼照見。令我等內外障緣寂滅。自他行願圓成。開本見知。制諸魔外。三業精進。修淨土因。至捨此身。更無他趣。決定得生。

阿彌陀佛。極樂世界。親承供養。

大悲觀音。具諸總持。廣度羣品。皆出苦輪。同到智地。

○禮淨土懺儀式

宋慈雲懺主遵式大師撰

懺堂傳長鐘。觀堂懺師排班。左右向。候鐘將畢。

接引磬三下。隨唱

南無阿彌陀佛

問一字擊引磬一聲。相對問訊。轉身

班。候主懺引眾魚貫入懺堂。先詣佛前。逐位拈香。問訊。經行遶壇。主者由懺桌中道遶歸本位。眾將立定。主者先於唱阿字上擊一磬。又於佛字擊磬。收佛號訖。同時起觀。當念一切三寶。及法界眾生。與我身心無二無別。諸佛已悟。眾生尚迷。我為眾生。翻迷障。故禮事三寶。觀眾師進壇。各起本位。收佛號訖。問訊。開具大磬一下。齊胡跪。俱拈香三。辨畢。大磬一下。各三拜。仍長跪。主者舉西方讚。

一切恭謹

一心頂禮盡虛空徧法界微塵刹土中常住三寶

唱畢各一禮。起問訊。卽燒香散花。默想。至供養已。一切恭謹。與大悲懺同。仍胡跪。一字一引磬。朗念。

如來妙色身。世間無與等。無比不思議。

是故今頂禮。如來色無盡。智慧亦復然。

一切法常住。是故我皈依。大智大願力。

普度於眾生。令舍熱惱身。生彼清涼國。

我今淨三業。皈依及禮讚。願共諸眾生。

著 同生安樂刹

讚已一禮
上香唱云

一心頂禮。宏揚淨樂土。釋迦如來。千百億化身。徧法

界諸佛。

默念觀想。照前
大悲懺同。三禮

一心頂禮。常寂光淨土。阿彌陀如來。清淨妙法身。徧

法界諸佛。

一心頂禮。

香拈

。實報莊嚴土阿彌陀如來微塵相海

身徧法界諸佛

。方便聖居士阿彌陀如來解脫相嚴

身徧法界諸佛

。西方安樂土阿彌陀如來大乘根界

身徧法界諸佛

。西方安樂土阿彌陀如來十方化往

身徧法界諸佛。

。三十六萬億一十一萬九千五百同

一心頂禮。

◎拈香

名阿彌陀佛三稱

六方諸佛阿閼鞞佛日月燈佛無量壽佛燄肩佛師子佛梵音佛等徧法界諸佛

西方安樂土阿彌陀如來十方三世一切諸佛

極樂大乘四十八願無量壽經及彼淨土所有一切法寶。

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼三禮

一心頂禮。

西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金
身徧法界菩薩摩訶薩。

西方安樂土大勢至菩薩無邊光熾
身徧法界菩薩摩訶薩。

西方安樂土文殊菩薩大智示現身
徧法界菩薩摩訶薩。

西方安樂土普賢菩薩行願剎塵身
徧法界菩薩摩訶薩。

西方安樂土清淨大海眾滿分二嚴
身徧法界聖眾。

一心頂禮

◎拈香

西方安樂土七寶池中九品蓮臺一切諸大菩薩。

大智舍利弗無量無數緣覺聲聞一切賢聖僧

宏揚淨土馬鳴大師興崇教法龍樹大師。

倡始蓮社慧遠法師淨土懺主慈雲大師。禮畢問訊主鳴磬眾跪上香主按磬舉云

經云。若稱我名。必生我國。若不爾者。誓不成佛。若諸眾生願生極樂。成就妙嚴威德自在。先當從我發如

是願
以下一字
一擊引磬

南無大慈彌陀佛

願我速斷貪嗔癡
願我永離三惡道
願我常聞佛法僧
願我勤修戒定慧
願我恆隨諸佛學
願我圓滿菩提心
願我速會極樂國
願我早同法性身
願我分身遍塵刹

「願我廣度諸眾生」

熏修行士。身對佛菩薩前。繫念稱名。如遭焚溺。求出救濟。哀切懇誠。始見神力。今此懺事。亦稱彌陀。觀音各十聲。爲求入安養上品蓮生。必在主伴一貫故。

南無阿彌陀佛

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

稱名已。和身一拜。○首者上香白云。

經云。若有比丘比丘尼。善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸比丘比丘尼。善男子善女人。皆爲一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故今日。至心受持。願垂護念。成就菩提。願得往生極樂國土。

眾仍跪誦彌陀經一卷。接往生咒首遍畢。眾起立。執

爐經行。至第四十五遍末。各歸本位立誦三遍。計四十入遍。或單持呪一百零入遍亦可。釋呪意者。以呪附經。經得呪而彌顯。呪得經而愈靈。交相爲用。應結是呪者。不思議功德。法無遺失。經呪相連。名曰總持。法寶更。能滅罪。求生淨土。速之甚也。畢。各問訊。置手爐。齊跪。主者拈香。復白云。

以此持誦功德。令一切眾生所修淨行。悉皆成就。復念過去今生。與諸有情。無惡不造。罪累既積。世世相纏。若不懺悔。無由解脫。道業難成。故於今日。恭對披陳。仰冀洪慈。哀憐攝受。

拜下觀想。我及眾生。照大悲懺。同起接舉。梵音唱言。

昔爲四恩三有。法界眾生。悉願斷除三障。皈命懺悔。

念已禮下主復呼我與眾生觀想亦照大悲懺同
 唯後改惟願彌陀慈悲攝受聽我懺悔長跪唱云
 至心懺悔某甲等及法界眾生從無始來無明所覆
 顛倒迷惑而由六根三業習不善法廣造十惡及五
 無間一切眾罪無量無邊說不能盡十方諸佛常
 在世間法音不絕妙香充塞法味盈空放淨光明照
 觸一切常住妙理徧滿虛空我無始來六根內盲三
 業昏闇不見不聞不覺不知以是因緣長流生死經
 歷惡道百千萬劫永無出期今始覺悟今始改悔奉
 對。

諸佛彌陀世尊發露懺悔當今我與法界眾生三業

六根。無始所作現作當作。自作教他。見聞隨喜。若憶不憶。若識不識。若疑不疑。若覆若露。一切重罪。畢竟清淨。我懺悔已。六根三業。淨無瑕類。所修善根。悉亦清淨。皆悉迴向莊嚴淨土。普與眾生同生安養。願阿彌陀佛。常來護持。令我善根。現前增進。不失淨因。臨命終時。身心正念。視聽分明。面奉彌陀。與諸聖眾。手執華臺。接引於我。一刹那頃。生在佛前。具菩薩道。廣度眾生。同成種智。就禮起身問懺悔發願已歸訊。上香唱云。懺悔發願已歸。命禮阿彌陀佛。及一切三寶。拜起問訊畢。主者鳴磬。各上香。再鳴磬執爐。想此道場。如法界。十方三寶。衆塞虛空。以次迴身。旋繞法座。十方三寶。心性寂滅。影現十方。心想如

夢梵聲如響。勿令心散。執爐主者作梵。佛法僧
三句。三呼。三問。訊眾。師和接。三呼。三問。訊畢。主者
大磬一下。祝眾。緩擊引磬。接念後。佛菩薩號。隨主
者繞壇。經行。凡遇南無二字。齊立定。其下字上移
步。至第三遍。稍急。稱三。○回向圓懺聖號
疊畢。歸位。問訊。置爐。○回向圓懺聖號
第一遍。主三呼。三問。訊眾。和。三呼。三
問。訊事。理周到。威儀法者。斷不可改。

南無十方佛

南無十方法

南無十方僧

南無釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛

南無拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無清淨大海眾菩薩

以下引磬 一字一擊 三皈依畢

○淨土文

仰白彌陀化主。淨土聖賢。願賜慈悲。爲作證明。弟子
某甲等。各爲生死事大。無常迅速。代爲法界眾生。一心
歸命頂禮。

南無西方極樂世界。毫如五須彌。自如四大海。八萬
四千相好光明。四十八願。攝受十方世界。有緣念佛
眾生。大慈大悲。大願大力。本師和尚。阿彌陀佛。惟願
阿彌陀佛。以天眼遙觀。天耳遙聞。他心速見。加被我
等。及與眾生。十二時中。願得見阿彌陀佛。八萬四千
相。於一一相中。願得見阿彌陀佛。八萬四千隨形好。

於一一好中願得見阿彌陀佛。八萬四千光明。於一
一光明之中。願見十方世界。願見十方諸佛。願見十
方諸大菩薩摩訶薩。願見十方諸大聲聞緣覺賢聖
僧。令我一切眾生無明頓破。煩惱永忘。法界之門。豁
然通達。一乘之路。卓爾開明。十號具彰。三身圓顯。分
身無量。度脫眾生。願佛慈悲。哀憐攝受。

一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者
懺悔業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛
住世。八者常隨佛學。九者恆順眾生。十者普皆回向。
願我在會弟子。臨命終時。各願三日已後。七日已前。

心不顛倒。意不散亂。無諸痛苦。不受惡纏。預知時至。身心歡喜。或吉祥而逝。或坐脫立亡。阿彌陀佛。與觀世音菩薩。及大勢至菩薩。無數化佛。百千比丘。聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。及金剛臺。天樂迎空。異香滿室。幢幡寶蓋。親垂接引。令諸眾生。見者聞者。生歡喜心。發菩提願。改惡從善。返邪歸正。惟願阿彌陀如來。大慈大悲。哀憐攝受。大慈大悲。哀憐攝受。佛讚隨
意舉

願我永離三惡道

願我速斷貪瞋癡

願我常聞佛法僧

願我勤修戒定慧

願我恆隨諸佛學

願我不退菩提心

願我面見阿彌陀
願我分身徧塵刹
願眼常觀十方佛
願鼻不觀眾餘香
願身不染邪非觸
念我身不自從無量劫
佛在世時我沉淪
懊惱此身多業障
我今對佛法當來
從今發願天宮磨
願生毫光罪消磨
白毫光照淨土中
願生西方淨土中
花開見佛悟無生
願消災障悉煩惱
普願三消除
已上因緣三世佛
諸尊菩薩摩訶薩

願我決定生安養
願我廣度諸眾生
願耳常聞說法音
願舌常談說羅蜜
願意不休攀妄想緣
願不知人不覺染諸塵
今得見如來身佛滅度
不一見披陳求饑悔
三世佛前親受記
蓮開親觀慈尊面
蓮死漂流從父斷
生品蓮花爲父母
九退菩薩爲伴侶
願得智慧真明了
世得常行菩薩道
文殊普賢觀自在
摩訶般若波羅蜜

○禮佛發願文

稽首皈依三界尊。誓願爲僧。度有情。我今眾等。曾受
沉淪。貪瞋癡愛。妄想無明。三途地獄。多結冤親。信心
未生。佛法未聞。聖僧難遇。知識難逢。父母師長。生我
成人。養育未報。剃度恩深。自我爲人。滋我身心。無始
以來。所造罪根。今對三尊。洗滌前塵。忽然發心。幸值
佛門。蚤遇明師。開我障門。參禪學道。戒品沾身。二時
功課。朝夕分明。莫縱身心。永脫沉淪。誓願爲人。誓願
爲僧。世世生生。演唱大乘。苦海之中。願度眾生。一切
有情。與我同生。極樂國界。蓮花化生。證不退地。方報

佛恩眾生未盡。我願未盡。齊成正覺。同圓種智。願生西方淨土中。九品蓮花爲父母。花開見佛。悟無生。不退菩薩爲伴侶。眾生無邊。誓願度。煩惱無盡。誓願斷。法門無量。誓願學。佛道無上。誓願成。

十方三世佛。阿彌陀第一。九品度眾生。威德無窮極。我今大皈依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用回向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。同生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度眾生。總願成佛道。虛空有盡。我願無窮。虛空有盡。我願無窮。大慈菩薩發願偈

禮觀音文

大慧杲禪師作

清淨三業。五體投地。一心歸依十方慈父。南無廣大
靈感觀世音菩薩。我聞菩薩從聞思修。入三摩地。得
二隨順。四不思議。十四無畏。十九說法。八難二求。三
十二應。無量功德。興大威力。發大誓願。同流九界。六
道四生。生死趣中。興百千萬億無量恆河沙劫數。善
行方便。救度拔濟一切眾生。無有休息。我今哀求。必
賜加被。伏念^{某甲}夙生慶幸。得遇佛乘。身雖出家。心不
染道。^{在家者。改作身苦。塵緣心多散亂。}愚癡邪見。諸根昏塞。內外經
書。雖於習學。章句妙理。無所通曉。又恐福力淺薄。壽

命不長徒入空門。在家改作虛生浪死。我今洗心泣
 血。稽顙投誠。終日竟夜。存想聖容。受持聖號。禮拜聖
 像。惟願菩薩天耳聞聲。悲心救苦。憐愍加被。放大神
 光照我身心。傾大甘露。灌我頂門。蕩滌累世怨惱。洗
 潔千生罪垢。身心清淨。魔障消除。晝夜之間。坐臥之
 中。觀見菩薩。放大神光。開我慧性。使某卽時神通朗
 發。智慧聰明。一切經書。自然記憶。一切義理。自然通
 曉。得大辯才。得大智慧。得大壽命。得大安樂。參禪學
 道。無諸魔障。悟無生忍。世世生生。行菩薩道。四恩總
 報。三有齊資。法界眾生。同圓種智。

祈禱觀音文 戒賢論師作

聞性空時妙無比。思修頓入三摩地。無緣慈力赴羣
機。明月影臨千澗水。弟子某甲稽首歸命大慈悲父。觀
世音菩薩。仰願他心道眼。無礙見聞。動大哀憐。冥熏
加被。一者願早斷漏結。速證無生。三業圓明。六根清
淨。二者願一聞千悟。獲大總持。具足辯才。四無礙解。
凡是聖教。熏習其心。一歷耳根。永無忘失。功德智慧
莊嚴其身。根根塵塵。周徧法界。三者願上求佛界。下
度眾生。梵行早圓。三輪空寂。直至成佛。於其中間。捨
身受身。常爲男子。隨佛出家。發菩提心。自利利他。行

願無盡。然後。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往生安樂刹。生彼國已。滿諸大願。足菩薩行。與諸眾生。皆成佛道。

淨土
月儀

無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度眾生。皆共成佛道。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩。三稱

三拜。凡禮觀音者。先須像前跪。念讚觀音文畢。當持大悲呪廿一遍。次當身拜口念禮觀音文。再跪念祈禱觀音文。

○念佛起止儀

先舉香讚
蓮宗二祖

次舉起佛偈
善導和尚作

觀彼彌陀極樂界

廣大寬平眾寶成

四十八願莊嚴起

超祖佛刹最爲精

本國他方大海眾

窮劫算數不知名

普勸歸西同彼會

河沙三昧自然成

南無西方極樂世界大慈大悲本師和尚阿彌陀佛。

南無阿彌陀佛。

或一千聲或
五百聲回向

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩

各十稱

我某甲至心發願。願共修淨行人。三業所生一切諸

善。莊嚴淨願。福智現前。願得彌陀世尊觀音勢至慈

悲攝受。爲我現身。放淨光明。照觸我等。諸根寂靜。三障消除。樂修淨行。身心潤澤。念念不失。淨土善根。及於夢中常見彼國。衆妙莊嚴。慰悅我心。令生精進。願得臨命終時。預知時至。盡除障礙。慧念增明。身無病苦。心不顛倒。面奉彌陀。及諸眷屬。歡喜快樂。於一刹那。卽得往生。極樂世界。到已自見。生蓮華中。蒙佛授記。得受記已。自在化身。微塵佛刹。隨順眾生而爲利益。能令佛刹。塵數眾生。發菩提心。俱時離苦。皆共往生。阿彌陀佛。極樂世界。如是行願。念念現前。盡未來時。相續不斷。身語意業。常作佛事。此文出淨土懺亦慈雲式大師作

○七期念佛儀

夫生死海深非念佛莫能濟度。菩提路遠捨淨土孰可依憑。然苟非精進念佛無以成功。若不一心淨土。何由得到。今則一七爲期。晝夜無間。十方善友一時俱集。勝會宏開。茲恐懈怠易生。精進難致。若無約束。何以策我身心。不有規模。何由生他敬信。謹酌事宜。略陳條列如左。

- 一 破根本大戒及私自化緣去就乖角語言相爭
- 一 攪羣亂眾者出院
- 一 在堂念佛七日爲期不許出寺閑遊違者罰不服者出院
- 一 七期內宜謝絕迎送相看尊客恐難卻者道話數語回堂違者罰
- 一 堂外行人及護七者當一心念佛不得閑遊雜話言語高誼違者罰
- 一 堂中除念佛外一切不應雜話縱有要事問答亦宜低聲違者罰
- 一 設有病緣當告假不得隨意自便違者罰
- 一 經行時跌坐時及大小便利時高聲語笑者罰

一 木魚引磬參差。動氣發粗。彼此鬪諍者。罰。
 一 每日晨暮功課。不隨眾者。職事師應舉。不服者。
 一 出堂。
 一 臨睡時入觀。不得雜話。只宜默念佛名而臥。違
 一 者。罰。
 一 夜六枝香。念觀佛不隨眾。先睡眠者。罰。
 一 昏沉時。發心行旛。到佛前問訊。請旛。雙手一舉。
 一 轉身。徐徐行旛。見有昏沉。低頭高念。佛一句。持
 一 旛。交與昏沉師。起身接旛。巡旛師就坐。他位不
 一 服。出院。○以上十二條約。有犯者。主七和尚應
 一 舉。不服。出院。
 起佛七者。誠請主七師一位。悅眾師四位。念佛堂中。
 莊嚴燈燭蒲團。備齊。佛前兩邊。上四位蒲團。是清眾
 師坐。下四位悅眾師坐。照應引磬木魚。其餘大眾師
 坐。念佛堂中。門關閉。蒲團五位。中間送主七和尚坐。
 左右蒲團四位。送上座。師坐。其餘在家居士。隨意就
 坐。另請護七師四位。照應堂內香火茶水。乃至堂外
 一 應雜事。○一五更聞鐘聲。一齊下單洗面。開水點
 一 心。事畢。進堂搭衣禮佛三拜。各人照位坐定。主七和
 一 尚鳴磬一下。眾位起身。照位立定。主七師舉香讚祝。

聖事畢。舉

南無蓮池海會佛菩薩三稱。彌陀經一卷。誦往生咒三遍。唱讚佛偈。出聲念佛五百。默念五百。禮四十八拜。回向一次。後時亦然。不必吹打樂器。不必念真言。讚燈獻供。純念一佛。不雜餘事。如是修行。必生淨土。不然則漸染世情。終歸應赴。慎之。或念

○佛說觀無量壽佛經 名第十三觀

佛告阿難。及韋提希。上品上生者。若有眾生。願生彼國者。發三種心。即便往生。何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。復有三種眾生。當得往生。何等為三。一者慈心。不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。回向發願。願生彼國。具此功德。一日乃至七日。即得往生。生彼國時。此人精進勇猛。故阿彌陀如來。與觀世音。大勢至。無數化佛。百千比丘。聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩。執金剛臺。與大勢至菩薩。授手迎接。觀世音大勢至。與無數菩薩。讚歎行者。勸進其心。行者見已。歡喜踴躍。自見其身。乘金剛臺。隨從佛

後。如彈指頃。往生彼國。生彼國已。見佛色身。眾相具足。見諸菩薩。色相具足。光明寶林。演說妙法。聞已。卽悟。無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。徧十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。是名上品上生者。○接往生。呪三遍。起佛偈。念佛。領眾。經行。半枝香。鳴磬一下。大眾合掌。歸位。打坐。木魚三下。止靜。香餘二寸。引磬一下。大眾合掌。歸位。打坐。木魚三下。大慈大悲。阿彌陀佛。念至香到。主七師高舉佛一聲。大眾收佛。回向。止靜。少頃。主七師鳴手磬一下。悅眾。師接起。身用茶。抽解。少頃。主七師鳴手磬一下。悅眾。師接小。魚子三通。主七師舉起。佛偈。念佛。同前。規。模。七師又。晚。上。念。佛。到。四。枝。香。完。至。第。五。枝。香。回。向。護。七。師移。蒲。團。向。上。主。七。師。鳴。大。磬。一。下。大。眾。師。回。向。護。七。師合。掌。念。觀。音。勢。至。清。淨。海。眾。各。滿。百。聲。完。念。小。淨。土。文。禮。佛。十。二。拜。各。位。菩。薩。共。九。拜。接。三。飯。依。畢。主。七。和。尚。鳴。磬。三。下。頂。禮。天。下。宏。宗。演。教。諸。大。善。知。識。頂。禮。廬。山。初。祖。遠。公。大。師。頂。禮。二。祖。長。安。光。明。善。導。大。師。

立了諸佛求可弟子長放務生作頂頂頂頂頂頂頂
 合得菩身願言子跪參合淨又禮禮禮禮禮禮禮
 掌見薩相往今眾等合於土鳴監九入七六五四三
 經阿眾好生遇等掌事義磬院祖祖祖祖祖祖祖
 行彌彼光願知現悅舉耳古三師梵雲昭永新長南
 念陀世明佛識是眾到每規下天棲慶明定安嶽
 滿佛界願慈得生師打第六日每云內思齊實賢大
 千跪清示不聞死凡小枝模回各外眾職事師
 遍念淨現捨彌陀夫魚香同向人眾賢大
 依前佛莊令哀名罪子主七師鳴大磬一
 跪百嚴我憐號障主七師鳴大磬一
 念聲光我得攝本願功德迴六道苦不
 觀鳴明見及見觀音勢至
 音磬妙相見觀音勢至
 勢一下等令我了
 至清大
 淨眾起
 大起

海眾各滿十聲。打引磬。一字一擊。○觀想彌陀恩德。
 無量。酸心。痛骨。自悲。障重。不獲。見佛。須生。慙愧。願見。
 彌陀。○願我。臨終。無障。礙。阿彌陀佛。遠相。迎。觀音。甘。
 露。灑。吾。頭。勢。至。金。臺。安。我。足。一。剎。那。中。離。五。濁。屈。伸。
 臂。頃。到。蓮。池。蓮。花。開。後。見。慈。尊。親。聽。法。音。可。了。了。聞。
 已。卽。悟。無。生。忍。不。違。安。養。入。娑。婆。親。善。知。方。便。度。眾。生。
 巧。把。塵。勞。爲。佛。事。我。愿。如。斯。佛。自。知。畢。竟。當。來。得。成。
 就。○此。文。古。今。大。有。靈。驗。或。有。佛。於。正。發。愿。時。見。諸。瑞。
 相。或。於。睡。夢。之。中。得。見。阿彌陀佛。放。大。光。明。威。應。事。
 衆。不。能。具。述。惟。勵。意。行。之。者。南。無。西。方。極。樂。世。界。大。
 鳴。磬。一。下。起。身。打。引。磬。接。者。南。無。西。方。極。樂。世。界。大。
 慈。大。悲。大。願。大。力。接。引。導。師。阿彌陀佛。三。拜。南。無。
 西。方。極。樂。世。界。萬。億。紫。金。身。觀。世。音。菩。薩。摩訶。薩。
 南。無。西。方。極。樂。世。界。無。邊。光。熾。身。大。勢。至。菩。薩。摩訶。
 薩。南。無。西。方。極。樂。世。界。滿。分。二。嚴。身。清。淨。大。海。眾。
 菩。薩。摩訶。薩。完。禮。佛。三。拜。主。七。師。云。請。師。養。息。○此。
 規。模。一。日。至。七。日。照。前。圓。滿。○念。到。第。七。日。午。飯。後。
 大。回。向。護。七。師。佛。堂。打。掃。清。淨。蒲。團。備。齊。大。眾。師。午。
 飯。事。畢。主。七。師。鳴。磬。起。立。合。掌。經。行。念。滿。千。遍。跪。念。
 號。百。遍。主。七。師。鳴。磬。起。立。合。掌。經。行。念。滿。千。遍。跪。念。

大勢至菩薩百遍。照前念滿千遍。又跪念清淨大海。眾菩薩百遍。合掌經行。念滿一千遍。又跪合掌。主七。和尙舉念。大西方文。禮拜佛。四十八願。又禮觀音勢至。海眾菩薩。共二十七拜。接三飯衣。禮佛三拜。畢。主七。和尙云。向上展具。照前禮。祖事畢。監院師謝眾。頂禮。大眾師一拜。各人歸寮。○一切佛事。既畢。至晚發心。或在佛堂。或念佛。幾枝香。各人利益。回向父母師長。就在佛堂左右。設供牌位。敷陳祭祀。以濟鬼神。感應人天。各各自身。增長福壽。功德無量矣。

○念佛警眾

入道要門。信爲第一。惡事非信。尙不成就。況善事乎。譬如世間賊盜。時乎敗露。官府非不以極刑繩之。迨後釋免。依舊不悔。所以者何。他卻信得這條門路。不賈一文本錢。自獲利無算。所以備受苦痛。決不退悔。今人念佛。再不肯真切加功。只是不曾深思諦信。不要說不信淨土。只如世尊說。人命在呼吸間。者一句。話於義理。不是難解。說你信得者。眼裏親見耳裏親聞。經過許多榜樣。如今要信得者。念佛法門。不要我費盡氣。你若真實信得者。句話則念佛。法門不要我費盡氣。

力千叮萬囑。爾時如水赴壑。萬牛不能挽矣。卽如前日。津送亡僧時。你們觀此榜樣。當愀然不樂。痛相警策。道大到我身。此時悔恨無及。須疾忙念佛。時刻不知。不覺輪到。自見你們自家也說。可惜對人也說。可要放過。方好。我見你們自家也說。可惜對人也說。可如。你只不信。人命在呼吸間也。

○念佛求生淨土直說

夫念佛者。當知佛卽是心。未審心是何物。須要尋者。一念佛心。從何處起。復又。要看破者。看底人。畢竟是誰。要者。裏有箇明白處。其或未然。亦不用別求玄妙。又不可厭喧求靜。但將平日所學。一切知見。掃蕩乾淨。單單提起一句阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。不可間斷。逢靜時也。如是。此憑他靜鬧。變遷我者。箇念頭斷然無有。移易如是。方無間斷。謂之善念。佛也。日久堅持。此念不退。至於用力之久。而一旦豁然大悟。始知念佛求生淨土不謬也。

○二時臨齋儀

供養清淨法身毗盧遮那佛。圓滿報身盧舍那佛。千
百億化身釋迦牟尼佛。極樂世界阿彌陀佛。現在西
當來下生彌勒尊佛。當來世中龍華樹下三會說法十方三世一切
諸佛。大智文殊師利菩薩。大行普賢菩薩。大悲觀世
音菩薩。諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。
三德六味。供佛及僧。法界有情。普同供養。若飯食時
當願眾生。禪悅爲食。法喜充滿。早粥則云粥有十利。饒益
行人。果報無邊。究竟常樂。如早食是飯。念至三德六味四句止。
法力不思議。慈悲無障礙。七粒遍十方。普施周沙界。

唵度利益娑訶。七遍早齋出生用此。

大鵬金翅鳥。曠野鬼神眾。羅刹鬼子母。甘露悉充滿。

唵穆帝莎訶。七遍

侍者出生送食。默念偈咒云。

汝等鬼神眾。我今施汝供。此食徧十方。一切鬼神共。

唵穆力陵莎訶。七遍三鳴指如無。

侍者自送亦爾。

薩多南。三藐三菩陀。俱胝南。怛姪他。唵。折隸主隸準。

提娑婆訶。

所謂布施者。必獲其利益。若爲樂布施。後必得安樂。

飯食已訖。當願眾生。所作皆辦。具諸佛法。

結齋偈。

財法二施。等無差別。檀波羅蜜。具足圓滿。

受齋偈。

○金光明懺齋天法儀

行者初入道場至壇拈香歸位
敷具。鳴引磬頂禮三拜舉讚

瑤天玉露。覺海金波。大千沙界。灑芬陀。三昧滌塵疴。

少水成多。一滴淨山河。

清涼地菩薩摩訶薩。三稱。首者持淨水同眾念云

南無大悲觀世音菩薩。

三稱。首者白云

菩薩柳頭甘露水

能令一滴徧十方

腥膻垢穢盡蠲除

令此壇場悉清淨

教有密言謹當持誦

持大悲咒。或一遍。或三遍。或七遍。繞壇三匝。咒畢舉

南無甘露王菩薩摩訶薩

三稱。首者舉一切恭敬。鳴磬。眾上香。執爐作梵。眾和

一心頂禮十方常住三寶

觀云。能禮所禮性空寂。云云。首者白云

是諸眾等各各胡跪。嚴持香華。如法供養。白畢以手擎花

默念想云。我此香花。徧十方。云云。至同入無生證。佛智證。字上散花。執爐作梵唱云。

願此香花雲。徧滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。

聲聞緣覺眾。及一切天仙。受用作佛事。大眾起立。定首者云。

供養已。一切恭敬。拜起。次當胡跪。首者鳴磬。眾執爐上香。唱云。

香花迎。香花請。後皆仿式。

一心奉請。南無本師釋迦文佛。東方阿閼四佛世尊。

寶華璫璃寶勝佛等。盡金光明經中。及十方三世

一切諸佛。鞠躬低頭觀云。我三業性如虛空。釋迦如來亦如是。不起真際。爲眾生與眾俱

來受供養。後隨菩薩改念。三請已。卽唱佛寶讚。

一心奉請。南無大乘金光明海。十二部經。觀云

法性如空不可見
我今三業如法請

常住法寶難思議。唱法
惟願顯現受供養。寶讚

一心奉請。南無信相菩薩。金光明菩薩金藏菩薩。常

悲法上。盡金光明經內。及十方三世一切菩薩。聲

聞緣覺賢聖僧。

已上三請畢。起身禮拜。已下
三請者。只站立。舉唱僧寶讚。

一心奉請。南無大梵尊天。三十三天。護世四王。金剛

密迹。散脂大將。大辯天神。訶梨帝喃。鬼子母等。五

百眷屬。一切皆是大菩薩等。及此國內。名山大川

一切靈廟。

某州

地分屬內鬼神。此所住處。護伽藍

神。守正法者。一切聖眾。

三請只問訊。不應禮拜。
白衣無妨。畢唱三寶讚。

一心奉請南無第一威德成就眾事大功德天。
行者應念此菩薩。卽是道場法門之主。當殷
勤三請。希望來降。至請已。各放香爐。卽便胡
跪合掌。誦持善女天咒七遍。或多遍。此咒正
是召命天女。及其徒屬。切在精專。一心致請。
必望下降。果剋所求。令
不虛爾次誦空品安位。

○金光明經空品

無量餘經	已廣說空	是故此中	略而解說
眾生根鈍	渺於智慧	不能廣知	無量空義
故此尊經	略而說之	異妙方便	種種因緣
爲鈍根故	起大悲心	我今演說	此妙經典
如我所解	知眾生意	是身虛僞	猶如空聚

六入村落	結賊所止	一切自住	各不相知
眼根受色	耳分別聲	鼻嗅諸香	舌嗜於味
所有身根	貪受諸觸	意根分別	一切諸法
六情諸根	各各自緣	諸塵境界	不行他緣
心如幻化	馳騁六情	而常妄想	分別諸法
猶如世人	馳走空聚	六賊所害	愚不知避
心常依止	六根境界	各各自知	所伺之處
隨行色聲	香味觸法	心處六情	如鳥投網
其心在在	常處諸根	隨逐諸塵	無有暫捨
身空虛僞	不可長養	無有爭訟	亦無正主

從諸因緣	和合而有	無有堅實	妄想故起
業力機關	假僞空聚	地水火風	合集成立
隨時增減	共相殘害	猶如四蛇	同處一篋
四大虬蛇	其性各異	二上二下	諸方亦二
如是蛇大	悉滅無餘	地水二蛇	其性沉下
風火二蛇	性輕上升	心識二性	躁動不停
隨業受報	人天諸趣	隨所作業	而墮諸有
水火風種	散滅壞時	大小不淨	盈流於外
體生諸蟲	無可愛樂	捐棄塚間	如朽敗本
善女當觀	諸法如是	何處有人	及以眾生

證無上道	以智慧刀	不善思惟	生死無際	愛取有生	是故我說	妄想因緣	從本不實	本自不生	本性空寂
微妙功德	裂煩惱網	心行所造	輪轉不息	老死憂惱	名曰無明	和合而生	和合而有	性無和合	無明故有
開甘露門	五陰舍宅	我斷一切	本無有生	眾苦行業	行識名色	無所有故	無明體相	以是因緣	如是諸大
示甘露器	觀悉空寂	諸見纏等	亦無和合	不可思議	六入觸受	假名無明	本自不有	我說諸大	一一不實

入甘露城	處甘露室	令諸眾生	食甘露味
吹大法螺	擊大法鼓	然大法炬	雨勝法雨
我今摧伏	一切怨結	豎立第一	微妙法幢
度諸眾生	於生死海	永斷三惡	無量苦惱
煩惱熾狀	燒諸眾生	無有救護	無所依止
我以甘露	清涼美味	充足是輩	令離焦熱
於無量劫	遵修諸行	供養恭敬	諸佛世尊
堅固修習	菩提之道	求於如來	真實法身
捨諸所重	肢節手足	頭目髓腦	所愛妻子
錢財珍寶	眞珠瓔珞	金銀琉璃	種種異物

歡喜施之 心無悔吝 觀法性空 是無上智

行者既咨請安位竟決定想一切三寶及諸天仙悉集道場如對目前即知了知身口意業充滿法界面對法座稱讚三寶微妙功德宣偈讚歎曰南無寶華璫璃佛二稱

佛面猶如淨滿月 亦如千日放光明

目淨修廣若青蓮 齒白齊密猶珂雪

佛德無邊如大海 無限妙寶積其中

智慧德水鎮常盈 百千勝定咸充滿

足下輪相皆嚴飾 轂輞千輻悉齊平

手足縵網徧莊嚴 猶如鵝王相具足

佛身光耀等金山 清淨殊特無倫匹

亦如妙高功德滿

故我稽首佛山王

相好如空不可測

逾於千月放光明

皆如夢幻不思議

故我稽首心無著

南無佛。南無法。南無僧。南無本師釋迦牟尼佛。南無

四方四佛。南無寶華琉璃佛。南無大乘金光明經。南

無信相菩薩。南無金光明菩薩。南無金藏菩薩。南無

常悲菩薩。南無法上菩薩。南無第一威德成就眾事

大功德天。南無護法諸天菩薩。南無伽藍聖眾菩薩。

南無歷代祖師菩薩。

呪食眞言準常舉虔誠獻香花讚接

南無普供養菩薩摩訶薩

三稱隨舉

大乘常住三寶

三稱宣疏畢。當合掌低頭鞠躬。平聲念云。

南無寶華琉璃佛。南無金光明經。南無第一威德成

就眾事。大功德天。

如是三稱已。次虔奉供養。首者白云。

今我道場。敷設供養。然種種燈。燒種種香。奉種種飲食。淨潔如法。恭持奉供。諸佛世尊。大乘經典。菩薩賢聖。一切三寶。又復別具香花飲食。奉獻功德大天。大辯四王。梵釋天龍。八部聖眾。復於飲食散擲餘方。施諸神等。唯願三寶天仙。憐愍於我。及諸眾生。受此供養。以金光明力。及諸佛威神。於一念間。顯現十方一切佛刹。如雲徧滿。如雨溥洽。廣作佛事。等熏眾生。發

菩提心同圓種智。

誦畢眾持前呪首者當持飲食菓酥等至道場外淨處呪停作是言

我今依教供養大乘三寶及吉祥大天持此種種飲

食散灑諸方徧施諸神願諸神明威權自在一念普

集各受法食充足無乏身力勇銳守護堅強知我所

求願當相與迴此福利普潤含生果報自然常受勝

樂。作是呪願竟即便以飲食散擲四方想無量鬼神悉來受食爾時誦前呪但云南無室利摩訶提鼻

耶以食爲度散灑既竟還至道場當繞壇誦楞嚴呪同向舉讚

佛慈廣大感應無差寂光三昧徧河沙愿不離伽耶。

降福齋家金地湧蓮華。

登雲路菩薩摩訶薩

三稱竟接三皈依畢

○放生儀軌

法師於放生處。設香案。淨水。楊枝。眾等以慈眼視諸眾生。念其沉淪深生

哀憫。復念三寶有大威力。能救拔之。作是觀。已手執水盂。默念。想云。一心奉請十方慈父。廣大靈威。觀世音菩薩。降臨道場。加持此水。具大功德。灑。灑異類。令彼身心清淨。堪聞妙法。舉讚

楊枝淨水。徧洒三千。性空八德。利人天福壽廣增延

滅罪除愆。火燄化紅蓮。

南無清涼地菩薩摩訶薩。三稱。將淨水三洒之。再舉

南無大悲觀世音菩薩

三稱。大眾持大悲咒三遍。心經一卷。往生咒三遍。舉

南無甘露王菩薩

三稱。拈香啟請

香花迎 香花請

南無一心奉請。盡虛空徧法界

十方常住佛法僧三寶。

三請。執手爐。白。云。

仰白

十方三寶。釋迦本師。彌陀慈父。寶勝如來。觀音菩薩。

流水長者子。天台永明諸大士等。惟願慈悲。證知護念。今有水陸飛行諸眾生。爲他網捕。將入死門。弟子某等發慈悲心。學菩薩行。贖其身命。放使逍遙。承順大乘經典。代爲懺悔。授與三皈。稱揚十號。及說十二因緣。但以此類罪障深重。神識昏迷。不能了知。方等深法。仰乞十方三寶。威德冥加。令其開悟。早得解脫。佛子。念汝多生業重。墮在畜生。今爲汝等對三寶前。發露罪愆。汝當志誠。隨我懺悔。

往昔所造諸惡業

皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

三遍

罪從心起將心懺

心若滅時罪亦忘

心忘罪滅兩俱空

是則名為真懺悔

南無清涼地菩薩摩訶薩

三稱七佛滅罪真言三遍

唵。薩鞞巴鉢。月斯普吒。怛賀囉。鞞資囉耶莎呵。

諸佛子。汝等不聞三寶。不解皈依。所以輪迴三有。

今墮畜生。我今授汝等三皈依法。汝今諦聽。諸佛

子等。皈依佛。皈依法。皈依僧。

三說

皈依佛兩足

尊。皈依法離欲尊。皈依僧眾中尊。

三說

皈依佛

不墮地獄。皈依法不墮餓鬼。皈依僧不墮傍生。

三說

汝等佛子。皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。從

今以往。稱佛爲師。更不皈依邪魔外道。從今以往。稱法爲師。更不皈依外道典籍。從今以往。稱僧爲師。更不皈依外道邪眾。諸佛子等。皈依三寶已。我今更爲汝說十二因緣。生相滅相。令汝等了知生滅之法。悟不生滅之法。當處究竟。當處清淨。當處自在。一究竟。一切究竟。一清淨。一切清淨。一自在。一切自在。同於諸佛。證大涅槃。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。所謂無明滅。則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。

名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。無明無性本是諸佛不動之體。汝等執著妄起無明。譬如病目見空中花。既知是已無明即滅。佛子。再爲汝等稱四弘誓願。令汝得聞。依佛發願。依願修行。汝今諦聽。

眾生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

自性眾生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

自性佛道誓願成

諸佛子。我更爲汝稱讚如來吉祥名號。能令汝等永離三途入難之苦。常爲如來眞淨佛子。

南無多寶如來 南無寶勝如來 南無妙色身如

來 南無廣博身如來 南無離怖畏如來 南無

甘露王如來 南無阿彌陀如來 諸佛子等。此七

如來。以誓願力。拔濟眾生。三稱其名。千生離苦。證無

上道。惟願汝等。旣放以後。永不遭遇惡魔。吞噉網捕

相加。獲盡天年。命終之後。承三寶力。隨緣往生。持戒

修行。見佛聞法。授菩薩記。轉化眾生。更願放生。弟子某等

菩提行願。念念增明。救護眾生。常如己想。得生安養。

見阿彌陀佛。證無生忍。分身塵刹。盡未來際。廣度眾生。并願捕生人等。回心向善。同得解脫。共證眞常。舉讚
水陸空行。多劫沉迷。皈依三寶。發菩提心。籠網捕免。離
海濶天飛。報終苦趣。息。解脫月菩薩三稱。拈香念佛。不拘多少。將生靈輕輕放去。
南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。次念回向偈。
願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。
若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。

放生功德殊勝行

無邊勝福皆回向

普願沉溺諸眾生

速往無量光佛刹

十方三世一切佛

一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

放生儀軌 終

○祈雨儀

嚴飾雨壇。洒掃潔淨。上供佛像。大悲像等。左供

南無娑竭羅龍王。菩薩摩訶薩牌位。右供南無隨方普應行雨龍王。聖眾菩薩牌位。然後嚴淨結界。每日六時。繞壇念佛。誦大悲咒。不拘遍數。多則益善。或每時念釋迦佛號。誦乞雨陀羅尼。一百八遍。亦可。須發大悲心。救眾生苦。專精誠懇。必獲感通。

乞雨陀羅尼曰

羯帝。波利羯帝。僧羯帝。波羅僧羯帝。波羅卑羅延帝。三波羅卑羅延坻。娑羅娑羅。波娑羅。波娑羅。摩閼闍。摩閼闍。遮羅坻。遮羅坻。波遮羅坻。波遮羅坻。三波羅遮羅坻。比提嘻梨。嘻梨薩隸醯。富嚧羅嚧。莎訶。王舉龍

佛頂尊勝大陀羅尼

尊勝經有五譯。呪亦大同小異。此其一也。世名此為尊勝真言。

唱誦之。而呪則專持下。呪音囉云云。護真法師嘗舉問蓮池大師。大師云。當以藏本為正。今增入。

南謨薄伽伐帝。唵哩盧枳也。鉢刺底毘失瑟吒。引也。

勃陀。引也。薄伽伐帝。怛姪他。唵毘輸馱。唐左也。颯麼

三曼多。阿婆婆。引娑。颯發囉拏揭底嚩喝娜。瑣婆。引

婆。毘戌。商律反睇。阿毘誅者覩漫。引蘇揭多。跋囉跋

者那。阿蜜栗多。鞞師計。痾。引下喝囉痾喝囉。痾愈珊

陀。引喇你。輸馱也。輸馱也。伽伽那。毘戌睇烏瑟膩沙。

毘逝也。戌睇。引索訶薩囉喝嚩濕弭。珊珠地帝。薩婆

上怛他揭多。阿地瑟侏。引娜。阿帝瑟耻頰。下同可反。沒

姪。𠵿。𠵿。折。囉。引。迦也。僧喝旦。娜。𠵿。睇。薩。婆。病。伐。喇。拏。
 毘。𠵿。睇。鉢。喇。底。你。跋。戴也。阿。愈。𠵿。睇。三。麼。耶。阿。地。瑟。
 耻。帝。末。你。末。你。麼。末。你。但。闍。多。步。多。孤。揲。鉢。喇。𠵿。睇。
 鼻。卒。怖。吒。勃。地。𠵿。睇。逝也。逝也。鼻。逝也。鼻。逝也。三。末。
 囉。三。末。囉。薩。婆。勃。陀。阿。地。瑟。恥。多。𠵿。睇。跋。折。囉。跋。折。
 囉。引。揭。鞞。引。跋。折。藍。婆。跋。覩。麼。麼。阿。目。羯。寫。薩。婆。薩。
 埵。難。引。者。迦也。毘。𠵿。睇。薩。婆。揭。底。鉢。喇。𠵿。睇。薩。婆。但。
 他。揭。哆。三。摩。𠵿。和。娑。阿。地。瑟。恥。帝。勃。陀。勃。陀。停也。菩。
 𠵿。也。菩。𠵿。也。三。曼。須。鉢。喇。𠵿。睇。薩。婆。但。他。揭。須。阿。地。
 瑟。佗。引。娜。阿。地。瑟。恥。帝。莎。訶。

訖。合二塔耶。葛葛拿。娑發幹。月述提烏失。合二尼沙月撈
 耶。巴哩述鐵。薩曷思囉。合二囉思彌。合二傘租爹敵。薩哩
 幹。合二答塔葛達。啞幹嚕結尼煞吒。合二巴囉密達。巴哩
 卜囉尼。薩哩幹。合二答塔葛達麻諦。答攝蒲密。卜囉
 牒。瑟吒。合二諦。薩哩幹。合二答塔葛達赫哩。合二達耶。啞牒
 瑟吒。合二拿。啞牒瑟吒。合二諦。木得哩。合二木得哩。馬曷木
 得哩。合二幹資囉。合二葛耶。三曷達拿。以哩述鐵。薩哩幹。
 合二葛哩麻。合二啞幹囉拿。月述鐵卜囉牒聶。幹而達。合二
 耶。馬麻藹由而。合二月述提。合二薩哩幹。合二答塔葛達薩
 麻耶。啞牒瑟吒。合二拿。啞牒瑟吒。合二諦。唵摩尼摩尼。馬

曷摩尼。月麻尼。月麻尼。馬曷月摩尼。麻諦麻諦。馬曷
 麻諦。麻諦。莎麻諦。答塔葛達。蒲達。戈道。巴哩述提。
 月思蒲吒。卜鐵述鐵。希希拶耶。拶耶。月拶耶。月拶耶。
 思麻。合二囉。思麻。合二囉。思葩。合二囉。思葩。合二囉。
 耶。思葩。合二囉。耶。薩哩。幹。合二勃塔。啞牒。瑟吒。合二拿。啞牒。
 瑟吒。合二諦。述鐵。述鐵。卜鐵。卜鐵。幹資哩。合二幹資哩。合二
 馬曷幹資哩。合二莎幹資哩。合二幹資囉。合二葛而。合二毘。拶
 耶。葛而。合二毘。月拶耶。葛而。合二毘。幹資哩。合二左辣。葛而
 合二毘。幹資囉。合二忒葩微。幹資囉。合二三葩微。幹資囉。合二
 幹資哩尼。幹資嚩。合二發幹都。麻麻攝哩嚩。薩哩。幹。合二

薩埵喃。拶葛耶。巴囉述提。發幹都。薩埵彌。薩哩幹。
 葛諦。巴哩述提。釋哲。
 捨薩麻刷。薩顏都。卜鐵。卜鐵。悉鐵。悉鐵。勃塔耶。勃塔
 耶。月勃塔耶。月勃塔耶。謨拶耶。謨拶耶。月勃塔耶。月
 謨拶耶。杓訛。
 杓訛。塔耶。薩蠻答。謨拶耶。謨拶耶。薩蠻答。囉思彌。
 合二巴哩述提。薩哩幹。合二答塔葛達赫哩。合二達耶。啞牒
 瑟吒。合二拿。啞牒瑟吒。合二諦。木得哩。合二木得哩。合二馬曷
 木得哩。合二馬曷木得囉。合二曼特囉。合二呬諦莎訶。
 ○穢跡金剛神咒

泮泮莎訶

十二因緣呪

麻納耶莎訶

普庵大德禪師釋談章神呪

此呪三迴九轉勿致紊亂朔望當念餘日戒減

南無佛馱耶

南無達摩耶

南無僧伽耶

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無普庵祖師菩薩 南無百萬火首金剛王菩薩
唵。

迦迦雞雞俱俱雞。俱雞俱。兼喬雞。喬雞兼。

迦迦雞雞俱俱雞。喬兼兼。兼兼兼。驗堯倪。堯倪驗。
迦迦雞雞俱俱耶。喻喻喻。喻喻喻。喻喻喻。

界。研

遮遮支支朱朱支。朱支朱。占昭支。昭支占。

遮遮支支朱朱支。昭占占。占占占。驗堯倪。堯倪驗。

遮遮支支朱朱耶。喻喻喻。喻喻喻。喻喻喻。

神 意

吒吒知知都都知。都知都。擔多知。多知擔。
吒吒知知都都知。多擔。擔。擔。擔。擔。喃。那呢。那呢喃。
吒吒知知都都耶。奴奴。奴奴。奴奴。奴奴。奴奴。奴奴。
那 怛

多多諦諦多多諦。多諦多。談多諦。多諦談。
多多諦諦多多諦。多談。談。談。談。談。喃。那呢。那呢喃。
多多諦諦多多耶。奴奴。奴奴。奴奴。奴奴。奴奴。奴奴。

檀 那

波波悲悲波波悲。波悲波。梵波悲。波悲梵。
波波悲悲波波悲。波梵。梵。梵。梵。梵。梵。摩迷。摩迷梵。
波波悲悲波波耶。母母。母母。母母。母母。母母。

摩 梵

唵 波多吒 遮迦耶 夜闍訶 阿瑟吒 薩海

吒 漏嚧漏嚧吒 遮迦夜 娑訶

無數天龍八部。昨日方隅。普庵到此。
百萬火首金剛。今日佛地。百無禁忌。

南無佛歌耶○南無達磨耶○南無僧伽耶○南無本師釋迦牟尼佛
 ○南無大悲觀世音菩薩○南無普庵祖師菩薩○南無百萬火首金
 剛王菩薩○唵○迦迦迦研界○遮遮遮神惹○吒吒吒怛那○多多
 多檀那○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多多○那怛吒吒吒
 ○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○迦迦迦雞雞俱俱雞○
 俱雞俱○兼喬雞○喬雞兼○界研迦迦迦○迦迦迦研界○遮遮遮支
 支朱朱支○朱支朱○占昭支○昭支占○惹神遮遮遮○遮遮遮神
 惹○吒吒知知都都知○都知都○擔多知○多知擔○那怛吒吒吒
 ○吒吒吒怛那○多多多諦諦多多多○多諦多○談多諦○多諦談○
 那檀多多多○多多多檀那○波波波悲悲波波波○波悲波○梵波悲
 ○波悲梵○摩梵波波波○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多
 多○那怛吒吒吒○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○迦
 迦雞雞俱俱雞喬兼○兼兼兼兼兼○驗堯倪○堯倪驗○界研迦迦
 迦○迦迦迦研界○遮遮遮支支朱朱支昭占○占占占占占○驗堯倪
 ○堯倪驗○惹神遮遮遮○遮遮遮神惹○吒吒知知都都知多擔○

擔擔擔擔擔○喃那呢○那呢喃○那怛吒吒吒○吒吒吒怛那○多
 多諦諦多多諦多談○談談談談談○喃那呢○那呢喃○那檀多多
 多○多多多檀那○波波悲悲波波悲波梵○梵梵梵梵梵○梵摩迷
 ○摩迷梵○摩梵波波波○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多
 多○那怛吒吒吒○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○迦
 迦雞雞俱俱耶○喻喻喻喻喻喻喻○界研迦迦迦○迦迦迦研
 界○遮遮支支朱朱耶○喻喻喻喻喻喻喻○惹神遮遮遮○遮
 遮遮神惹○吒吒知知都都耶○奴奴奴奴奴奴奴○那怛吒吒
 吒○吒吒吒怛那○多多諦諦多多耶○奴奴奴奴奴奴奴○那
 檀多多多○多多多檀那○波波悲悲波波耶○母母母母母母母
 母○摩梵波波波○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多多○那
 怛吒吒吒○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○庵○波多
 吒○遮迦耶○夜闌訶○阿瑟吒○薩海吒○漏爐漏爐吒○遮迦夜
 ○娑訶○無數天龍八部○百萬火首金剛○昨日方隅○今日佛地
 ○普庵到此○百無禁忌

○補闕真言

曩謨喝囉怛那多囉夜耶。佉囉佉囉。俱住俱住。摩囉摩囉。虎囉吽。賀賀蘇怛拏吽。潑沫拏娑婆訶。

○祈雨龍王呪

唵。多姪他。娑囉娑囉。悉利悉利。蘇盧蘇盧。那伽喃。閻婆闍婆。侍毘侍毘。樹符樹符。佛神力故。大龍王等。速來於此。閻浮提內。降澍大雨。遮囉遮囉。致利致利。朱漏朱漏。娑婆訶。

○求智慧呪

唵。婆囉婆囉。三婆囉三婆囉。印涅槃野。彌輪陀尼。哈

嚕哈嚕折利曳合二鎖訶。

○金剛手菩薩止瘡眞言

我金剛手菩薩。有止瘡眞言。彼瘡疾諸鬼。吸人精光。以爲活命。誦此眞言。速當馳散。若不然者。必壞其命。
唵引一嚕日囉合二葛哩摩合二尾輸引一達野二薩哩嚕引一
引二合一嚕囉拏引一你三駄薩帝曳引二合一那三摩野吽引一

○摩利支天神呪

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。怛姪他。遏囉
迦末斯。摩囉迦末斯。蘇途末斯。支鉢囉末斯。摩訶支
鉢囉末斯。摩利支夜末斯。安怛陀那夜末斯。南無粹
都帝莎縛訶。

○二佛神呪

東方端坐滿月世界。藥師琉璃光如來。烏瑟尼沙光
照。祕密門開。演說陀羅尼。隨心滿願。長福消災。南無
薄伽伐帝。鞞殺社。曇摩薜瑠璃。鉢刺婆。曷囉闍也。怛
他揭多耶。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛徕野他。唵。鞞
殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝。莎訶。

藥師如來。能除九橫。長福消災。二佛演化在娑婆。東
阿閼。西彌陀。十三條大戒。犯波羅。怕閻羅。勤懺悔。罪
消磨。

南無薄伽伐帝。阿曲芻鞞誡耶。怛他揭多耶。阿囉喝

帝。三藐三勃陀耶。怛徧野他。唵。誡誡甯。誡誡甯。嚩枳
帝。嚩枳帝。怛囉叉甯。怛囉叉甯。怛囉叉甯。怛囉叉甯。
婆波囉帝。婆波囉帝。賀多甯。賀多甯。鉢囉賀多甯。鉢
囉賀多甯。薩哩嚩。揭哩摩。鉢藍波囉耶。阿曲芻鞞野
耶。度莎訶。念陀羅。輕重罪孽盡消磨。如來說教愍娑
婆。處園林。海眾多。善財參處唱玄歌。善知眾藝親宣
說。聽吟哦。阿多波左那邏。拖婆茶。沙嚩哆也瑟吒迦。
娑麼伽。他社鑠。拖奢佉。又娑多壤。曷囉多婆車。娑麼
訶婆綫。伽吒拏。娑頗娑迦也娑。室左佉陀。善財聞此
義科。身心灑落得安和。唱華嚴經字母。罪消磨。

準提菩薩大慈悲救災危。三途八難永拋離。勤轉念
證菩提。

南無觀世音。三藐三菩提。俱胝喃。怛姪他。唵。折哩主
隸。準提娑婆訶。

唵。嘛呢叭彌吽。唵。齒臨。唵。部臨。西方端坐妙蓮華。大
聖主。阿彌陀。端嚴微妙更無過。碧瑠璃。光燦爛。鏡重
磨。菩提寶樹網交羅。頻伽鳥。美音和。水流風動演摩
訶。七珍池。花四色。涌金波。天宮慈氏大菩薩。居補處
位。法王家。外宮內院。勝境堪誇。摩尼殿內。演說妙法。
眾生聞者。罪滅河沙。願當來。生內院。入龍華。

南無阿哩耶。密底哩野。冒地薩但耶。但你也他。唵。密底哩。密底哩。密但囉。摩曩杲耶娑婆訶。

上來現前清淨眾。發菩提心。各用虔誠。誦誦如來妙良因。酬天地。謝龍神。祝讚皇王萬萬春。父母劬勞。法界冤親。三途八難。出迷津。生淨土。禮慈尊。以此功德。普同施。利羣迷。免災危。四恩三有。證菩提。摩訶般若波羅蜜。

○般若無盡藏眞言

納謨薄伽伐帝。鉢利若。波羅蜜多曳。怛致他。唵。訖唎地唎室唎戌嚕。合二知。三密栗知。佛社曳莎訶。

○毘盧灌頂神呪 蓋棺撒砂念

唵。旃。暮。伽。廢。嚕。者。娜。摩。訶。畝。捺。囉。麼。拏。鉢。頭。麼。入。縛。
擺。波。囉。鞞。鞞。彌。野。吽。

○報父母恩呪

世間有生無不從父母而得能誦此呪及能慎終追遠恩無不報

南無密栗多哆婆曳娑訶。

普禮三寶呪

唵。

引縛日囉

二勿合

六字大明呪

唵。嘛。呢。叭。彌。吽。

○唵。麼。拏。鉢。訥。銘。吽。

除睡魔呪

吉。帝。安。帝。彌。帝。毘。伽。帝。羶。帝。波。陀。娑。訶。

登殿塔呪

南。無。三。滿。哆。沒。馱。喃。唵。杜。婆。杜。婆。娑。訶。

登道場呪

唵。阿。蜜。栗。帝。吽。娑。吒。

消萬病呪

唵。室哩哆。室哩哆。軍吒利。薩縛賀。

佛滅罪呪

唵。牟尼。牟尼。三牟尼。薩縛訶。

滅罪眞言

唵。牟尼薩縛訶。

文殊普賢

阿囉跛左曩。

加持一百

唵。一。尼盧耆那。二。麼攤合二。娑嚩賀。

洗淨呪

唵。賀曩密栗帝莎訶。考毘尼日用戒相儀諸本此是洗淨呪。

去穢呪

唵。室利曳婆醯莎訶。考毘尼日用戒相儀諸本此是去穢呪。

洗面呪

唵。噴。二十遍。莎訶。

飲水呪

唵。嚩悉波羅摩尼莎訶。七遍

剃頭呪

唵。悉殿都。漫多羅。跋陀耶。娑婆訶。七遍

生天呪	坐禪呪	淨身呪	洗手呪	入廁呪	斷瘟呪	救苦呪	護身呪	乞食呪	延壽呪
唵。逸帝律娑婆賀。	唵。嚩則囉。阿尼鉢囉尼。邑多耶莎訶。	唵。跋折囉惱迦吒莎訶。	唵。主迦囉野莎訶。	唵。很嚕陀耶莎訶。	唵。烏倫尼烏倫尼。吽發吒。	唵。麼嚩作吽薩縛賀。	唵。嚩日囉。阿尼鉢囉尼。邑哆耶莎訶。	唵。折隸主隸。準提娑婆訶。 七遍	唵。三沒多。伎折囉喻薩縛訶。

行步不傷蟲咒 唵。地利日利娑婆訶。

○行者凡睡眠醒時。卽當輕輕默誦。
睡眠始寤。當願眾生一切智覺。周顧十方。
唵。地利日哩莎訶。七遍

○聰明神呪

稽首圓通真大士

宣揚神呪破愚蒙

二百萬徧我今持

智慧圓通觀自在

唵。波囉波囉。三波囉。三波囉吽。因地利耶。尾秣陀耶。
唵。顫唵。顫室哩曳娑婆訶。

○著衣偈

若著上衣。當願眾生。獲勝善根。至法彼岸。
著下裙時。當願眾生。服諸善根。具足慚愧。
整衣束帶。當願眾生。檢束善根。不令散失。

○搭衣展具偈呪

著袈裟衣。當願眾生。心無新染。具大仙道。

○受戒搭衣呪

善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世不捨離。
唵。悉陀耶娑訶。七遍 五衣

善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世常得披。
唵。度波度波娑訶。七遍 七衣

著僧伽梨當願眾生入第一位得不動法。

善哉解脫服無上福田衣。奉持如來命。廣度諸羣迷。

唵。摩訶迦波。波吒悉帝娑訶。七遍 二十五條大衣

臥具尼師壇。長養心苗性。展開登聖地。奉持如來命。

唵。檀波檀波莎訶。七遍 展具

免災蝗陀羅尼。○多擲。娑羅跋題。那蛇婆提。

若要種種穀子時。取種子一斗。以此呪二十一遍。投著大種子中。種之。終不蟲食。無有災蝗。若不好者。以此陀羅尼。呪土一斛。二十一遍。以洒散谷上。并諸惡鬼。不得吸此谷精。食此谷者。頭破作七分。

南無佛陀耶。南無達磨耶。南無僧伽耶。南無彌留竭脾。菩提薩埵。坦提。就婆佛耆。比律吒佛耆。具其梨。

比律吒佛耆。彌樓闍婆竭躡波佛耆。呼夢阿尼婆佛耆。摩羅阿拔多佛耆。尼夢浮佛耆。莎訶。

此呪二十一遍。呪土以散谷上。能除一切災蝗諸蟲。

○挂鐘板香讚後念如意寶輪王呪。首座捧板跪白云。

切以金鐘韻響於空劫之前。玉板聲傳於威音那畔。吾今揭示堂前。用表定慧圓融軌則。當今方丈傳燈續道。將爲衣鉢宏法利生。再祈梵刹有慶。檀信皈依。凡向時中。吉祥如意。

金鐘玉板。聲徧三千九旬。揭示在堂前。歷代祖師傳。功德無邊。內外悉安然。功德林菩薩摩訶薩

○摘鐘板

是日道場圓滿。九旬佛事已周。堂中靜板暫停。休。利益功勛成就。釋子各歸原所。檀信永沐恩庥。風調雨順。及成收。國祚天長。地久。海眾同音。圓滿回向。

道場克畢。鐘板停懸。緇流堂內盡收單。法利徧塵寰。

功德無邊。集福保平安。

圓滿藏菩薩摩訶薩

擊鐘儀

晨則先緊後緩。暮則先緩後緊。共鳴一百八數。表斷百八結業也。○早鳴鐘偈。呪云

聞鐘聲。煩惱輕。智慧長。菩提增。離地獄。出火坑。願成

佛度眾生。

唵。伽囉帝耶娑婆訶。

破地獄真言三聲。輕輕三下。晚偈云

願此鐘聲超法界。

鐵圍幽暗悉皆聞。

鐵圍山在四洲之外。有大

小二名。其中黑遂如。聞塵清淨證圓通。言雖聞此。鐵乃獄鬼聚集之所。聞塵清淨證圓通。鐘聲而其。聞根實寂。清淨無礙。乃觀音菩。一切眾生成正覺。薩從聞思修。證此圓通三昧也。揚聲而鳴。或稱諸佛。次念破地獄真言三遍畢。乃揚聲而鳴。或稱諸佛。聖號。或誦大乘經名。或誦偈呪。俱一稱一鳴。鳴法。多端。總要專精一心。令諸。鐘偈。有情聞聲離苦。咸得解脫。

洪鐘

初二

叩寶偈高吟。上徹天堂。下通地府。

上祝當今

皇帝。國主。

大統乾坤。下資率土。

諸侯。長官。

高增祿位。

三界四生之內。各免輪迴。九幽十類之中。悉離苦海。

五風十雨。免遭饑饉之年。南畝東郊。俱

沾堯舜之。獲倉箱之慶。

干戈永息。甲馬休征。陣敗傷亡。俱生淨土。飛禽走獸。

羅網不逢。浪子孤商。早還鄉井。無邊世界。

地久天長。永享康甯。

遠近檀那增延福壽。三門鎮靖。佛法常興。土地龍神。
安僧護法。父母師長。六親眷屬。歷代先亡。同登彼岸。

南無

清淨法身毘盧遮那佛。
圓滿報身盧舍那佛。
千百亿化身釋迦牟尼佛。
當來下生彌勒尊佛。
極樂世界阿彌陀佛。
清涼山金色界大智文殊師利菩薩。
峨嵋山銀色界大行普賢願王菩薩。
普陀山瑠璃界大悲觀世音菩薩。
九華山幽冥界大願地藏王菩薩共擊鳴。
十八數。
大方廣佛華嚴經南無華嚴海會佛菩薩。
三洲感應護法韋馱尊天菩薩早收尾三。
稱三鳴畢。
大乘妙法蓮華經南無法華會上佛菩薩。
當山護教伽藍聖眾菩薩晚收尾三稱輕。
輕三鳴作禮退。

十二命辰。預年修案。男從本命上起。二十順行。零年亦順。女逆行是也。

巳 閻羅王 追死案	午 卞成王 餓鬼案	未 泰山王 崇福案	申 平等王 福壽案
辰 伍官王 功德案			酉 都市王 地獄案
卯 宋帝王 歡喜案			戌 轉輪王 畜生案
寅 楚江王 畜類案	丑 秦廣王 造業案	子 福德案 預修院	亥 二司院 人天案

講道明 懃山大師 費閑歌
 世道塵勞 常望道 難
 出家戒不 持空守 規
 淨戒不容 易遇師 費
 修心容易 遇師費 難
 自作聰明 空出塵 費
 染塵容易 出塵費 難
 情性攀緣 空出塵 費
 聽聞容易 實心費 難
 自道大貢 高悟道 費
 學道不容 易行空 費
 能信不難 行空費 難
 閉關容易 守空關 費
 身在關中 信心在 外
 念佛容易 信心散 亂
 口念彌陀 敬心散 亂
 拜佛容易 敬心散 亂
 五體虛懸 空費力 難
 誦經容易 解經費 難
 能解不依 空費力 難

雜念不除 總是閑
 深山靜坐 總是閑
 信願全無 總是閑
 縱然落髮 總是閑
 不遇明師 總是閑
 盲修瞎鍊 總是閑
 不斷塵勞 總是閑
 不戒成道 總是閑
 悔慢師尊 總是閑
 不聽明蓋 總是閑
 不空下論 說是閑
 不空肯修 說是閑
 不肯修行 說是閑
 千年不出一 總是閑
 心口不一 總是閑
 喉嚨不喊 破也閑
 意不虔誠 破也閑
 骷髏不磕 破也閑
 口誦萬卷 總是閑
 日誦萬卷 總是閑

應觀法界性

一切惟心造

一乘任運高德莊嚴是諸佛。
 圓修六度總攝萬行是菩薩。
 見局因緣證偏空理是緣覺。
 功成四諦歸小涅槃是聲聞。
 廣修戒善作有漏因是天人。
 愛染不息雜諸善緣是人道。
 純執勝心常懷瞋鬪是修羅。
 愛見爲根慳貪爲業是畜生。
 欲貪不息癡想橫生是餓鬼。
 五逆十惡謗法破戒是地獄。

之法界。

凡人舉念關係最重。發機雖微。果報甚大。善造道者。不可不慎。是故經云。發念之機在十惡。分上中下則三途之業報已成。發念之機在十善。分上中下則人天之業報已成。依四諦發念悟無生而羅漢果成。依十度發念悟無生而菩薩果成。悲智平等則正覺果成。念凡卽凡矣。念聖卽聖矣。念佛卽佛矣。蓋果不離因也。亦如秋之所獲不外春因外無果也。春不下種。秋何所獲。故曰。春種一粒粟。秋受萬顆子。人生爲善惡果報還如此。念頭之重。豈不大哉。雖云報在未來。然三際不出一心也。夫法身湛然徧一切處。報化一體。感應隨機。感之所召。踰億大千如咫尺。緣未應機。雖踐跡而弗覩。銘曰。防心如城。守念如門。邪正出入。一念修分。

○諸佛神聖誕辰 三元五臘聖誕日期

正月

初一日	天臘之辰	彌勒佛聖誕	
初三日	孫真人聖誕	郝真人聖誕	
初六日	定光佛聖誕	初八日	江東神聖誕
初九日	玉皇上帝聖誕	十三日	劉猛將軍聖誕
十五日	上天官聖誕	門丞戶尉聖誕	佑聖真人聖誕
正一靖應真人聖誕	混元皇帝西子帝君聖誕		
初八日至十五日	顯大神通降魔此八日持齋有十萬功德		
十九日	長春立真人聖誕	二十八日	許仙真人降神
二月			
初一日	太陽升殿之辰宜焚香祭祀	勾陳聖誕	
劉真人聖誕	初二日	土地正神聖誕	
初三日	文昌梓潼帝君聖誕	誦救劫章一遍消罪一劫	
初四日	曹大將軍聖誕	初六日	東華帝君聖誕
初八日	張大帝聖誕	昌福真人聖誕	
釋迦文佛出家此日誦經一卷比常日有百千萬功德			
十三日	葛真君聖誕		
十五日	釋迦文佛涅槃之日誦經一遍有百千萬功德		

太上老君聖誕
十九日觀音菩薩聖誕
水母聖誕

二十七日東方杜將軍聖誕
二十一日普賢菩薩聖誕
二十五日玄天聖父明真帝聖誕

三月

初三日北極真武玄天上帝聖誕
初六日眼光娘娘聖誕
十二日中央五道聖誕

張老相公聖誕
十五日昊天大帝聖誕
雷霆驅魔大將軍聖誕

玄壇趙元帥聖誕
祖天師聖誕

十六日準提菩薩聖誕
十八日后土尊神聖誕

山神聖誕
三茅真君得道

中嶽大帝聖誕
廿三日天妃娘娘聖誕
倉頡至聖先師聖誕

四月
二十日子孫娘娘聖誕
二十八日東嶽大帝聖誕

初四日文殊菩薩聖誕
狄梁公聖誕

初一日蕭公聖誕
初八日釋迦文佛聖誕

三天尹真人聖誕
十四日呂純陽祖師聖誕

葛孝先真人聖誕

十八日紫微大帝聖誕

十五日鍾離祖師聖誕

二十日眼光聖母娘娘聖誕

精忠岳元帥聖誕
泰山頂上娘娘聖誕

二十日眼光聖母娘娘聖誕

廿六日鍾山蔣公聖誕

廿八日藥王菩薩聖誕

五月

初一日南極長生大帝聖誕

初五日地臘之辰

初八日南方五道聖誕

初十日炳靈公聖誕

初十二日天地玄炁及造化萬物之辰最宜戒酒色禁忌

初十六日張天師聖誕

初十八日曹娥娘娘聖誕

初廿二日曹娥娘娘聖誕

六月

初三日護法韋馱菩薩聖誕

初六日崔府君聖誕

初十日劉海蟾帝君聖誕

初十九日觀音菩薩成道

廿四日雷祖聖誕

廿九日天樞左相眞君聖誕

初七日道德臘之辰

七月

初七日道德臘之辰

十二日長眞譚眞人

十三日白馬將軍告

楊四將軍聖誕
十三日井泉龍王聖誕
廿三日火神聖誕

馬神聖誕
廿六日二郎眞君聖誕

地祇溫元帥聖誕
初七日朱太尉聖誕
十一日都城隍聖誕
十三日關聖帝君聖誕
二十日丹陽馬眞人聖誕
廿九日許威顯王聖誕

十三日大勢至菩薩聖誕

十五日中元地官聖誕

靈濟真君聖誕

十八日王母娘娘聖誕

十九日值年太歲聖誕

廿一日普庵祖師聖誕

上元道化真君聖誕

廿二日增福財神聖誕

廿三日天樞上相真君聖誕

三十日地藏王菩薩聖誕

八月

初一日神功妙濟真君聖誕

初三日廿七北斗下降

初三日竈君聖誕

初十日北嶽大帝聖誕

初五日雷聲大帝聖誕

十五日太陰朝元之辰

十二日西方五道聖誕

廿二日燃燈佛聖誕

十八日酒仙聖誕

廿二日

九月

初一日南斗下降之辰

初一日至初九日北斗九皇降世之

辰世人齋戒此九日勝常日

有無量功德

初三日五瘟聖誕

初九日斗母元君聖誕

玄天上帝飛昇

重陽帝君聖誕

鄭都大帝聖誕

蒿里聖誕

楊葛二仙翁聖誕

十六日機神聖誕

十七日金龍四大王聖誕
廿三日薩真人聖誕
馬元帥聖誕
洪恩眞君聖誕
廿八日五顯靈官聖誕
三十日藥師琉璃光王佛聖誕

十月

初一日民歲臘之辰

東皇大帝聖誕

初五日達摩祖師聖誕

初三日三茅應化眞君聖誕晏公生日

初八日涅槃此日放生一箇比

初六日天曹諸司五岳五帝聖誕

初八日涅槃此日放生一箇比

痘神劉使者聖誕

十五日下元水官聖誕

二十日虛靖天師聖誕

十一月

初四日大成至聖先師文宣王孔子聖誕

初六日西嶽大帝聖誕

十一日太乙救苦天尊聖誕

十七日阿彌陀佛聖誕

大慈至聖九蓮菩薩聖誕

十二月

初一日念經一卷比常日念經勝如百千萬功德

十九日光天子聖誕

廿三日張仙聖誕

廿六日北方五道聖誕

初八日王侯臘之辰

張英濟王聖誕隨齋

釋迦如來成佛此日念經一卷比常日念經勝如百千萬功德

十六日南嶽大帝聖誕

二十日魯班聖誕

廿一日天猷上帝聖誕

廿四日司命竈君上天朝玉帝奏人

善惡廿三日夜天下人民焚香祀送

廿九日華嚴菩薩聖誕

三十日諸佛下界採訪善惡宜持齋

焚修

每月初八十四十五廿三廿九日北斗下降之辰宜持齋念佛誦

經禮懺勝如常日有百千萬功德

○十殿閻羅聖誕日期

正月初八日五殿閻羅天子聖誕

二月初一日一殿秦廣王聖誕

初八日三殿宋帝王聖誕

三月初一日二殿楚江王聖誕

初八日六殿卞成王聖誕

四月初一日九殿都市王聖誕

初八日八殿平等王聖誕

十七日十殿轉輪王聖誕

每逢十王聖誕日期虔誠設齋供奉永不墮落超生天界

○唐太宗皇帝宣問三藏法師選擇修齋吉凶之日

甲子乙丑丙寅日善財阿羅漢下降修齋者大吉○
丁卯戊辰己巳日司命那吒太子在世設齋返凶●
庚午日青衣童子在世凡人祈禱作福修齋大吉○
辛未壬申癸酉日陰司判官餓鬼在世設齋返凶●
甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯日修齋得福大吉○
庚辰辛巳壬午癸未日惡鬼羅刹在世設齋返凶●
甲申乙酉丙戌日阿彌陀佛說法修齋昌盛大吉○
丁亥戊子日朱雀忌神在世凡設齋者無福返凶●
己丑日是司命真君差童子檢齋作福修齋大吉○
庚寅辛卯日畜神在世凡人設齋返爲不美大凶●

壬辰日阿難尊者青衣童子在世凡修齋者大吉○
癸巳日惡神遊行凡設齋者家宅欠甯不利大凶●
甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
日是觀音文殊普賢菩薩行化之日修齋大吉○
甲辰乙巳丙午丁未日四角大神在世設齋返凶●
戊申己酉庚戌辛亥日萬聖千賢下界修齋大吉○
壬子癸丑甲寅乙卯日善惡二神在世修齋平平○
丙辰丁巳戊午日是大頭金剛在世設齋者返凶●
己未庚申辛酉如來說法日凡修齋者得福大吉○
壬戌癸亥日是諸佛聖賢不受齋日設齋者返凶●

相生寅 相生丑 相生子

甲子欠錢五萬三千貫看經十八卷第三庫曹官姓元
丙子欠錢七萬三千貫看經二十五卷第九庫曹官姓王
戊子欠錢六萬三千貫看經二十一卷第六庫曹官姓伍
庚子欠錢十一萬貫看經三十七卷第九庫曹官姓李
壬子欠錢七萬貫看經二十四卷第三庫曹官姓孟
乙丑欠錢二十八萬貫看經九十四卷第十三庫曹官姓田
丁丑欠錢四萬二千貫看經十五卷第三庫曹官姓崔
己丑欠錢八萬貫看經二十七卷第七庫曹官姓周
辛丑欠錢十一萬貫看經三十七卷第十八庫曹官姓吉
癸丑欠錢二萬七千貫看經九卷第八庫曹官姓習
甲寅欠錢三萬三千貫看經十一卷第十一庫曹官姓杜
丙寅欠錢八萬貫看經二十七卷第十庫曹官姓馬
戊寅欠錢六萬貫看經二十卷第十一庫曹官姓郭
庚寅欠錢五萬一千貫看經十七卷第十五庫曹官姓毛
壬寅欠錢九萬六千貫看經三十二卷第十一庫曹官姓施

相生巳 相生辰 相生卯

乙卯欠錢八萬貫看經二十七卷第十八庫曹官姓柳
 丁卯欠錢二萬三千貫看經八卷第十一庫曹官姓許
 己卯欠錢八萬貫看經二十七卷第二十六庫曹官姓宋
 辛卯欠錢八萬貫看經二十七卷第四庫曹官姓張
 癸卯欠錢三萬三千貫看經十一卷第二十二庫曹官姓王
 甲辰欠錢二萬九千貫看經十卷第十九庫曹官姓董
 丙辰欠錢三萬二千貫看經十一卷第三十三庫曹官姓賈
 戊辰欠錢五萬四千貫看經十八卷第十四庫曹官姓馮
 庚辰欠錢五萬七千貫看經十九卷第二十四庫曹官姓劉
 壬辰欠錢四萬五千貫看經十五卷第一庫曹官姓趙
 乙巳欠錢九萬貫看經三十卷第二十一庫曹官姓楊
 丁巳欠錢七萬貫看經二十四卷第十六庫曹官姓程
 己巳欠錢七萬二千貫看經二十四卷第二十一庫曹官姓曹
 辛巳欠錢五萬七千貫看經十九卷第三十七庫曹官姓高
 癸巳欠錢三萬九千貫看經十三卷第五十庫曹官姓卞

相生申相生未相生午

甲午欠錢四萬貫看經十四卷第二十一庫曹官姓牛
丙午欠錢五萬三千貫看經十八卷第六十庫曹官姓蕭
戊午欠錢九萬貫看經三十卷第三十九庫曹官姓史
庚午欠錢六萬二千貫看經二十一卷第四十二庫曹官姓陳
壬午欠錢七萬貫看經二十四卷第四十四庫曹官姓李
乙未欠錢四萬貫看經十四卷第五十一庫曹官姓皇
丁未欠錢九萬一千貫看經三十一卷第五十二庫曹官姓朱
己未欠錢四萬三千貫看經十五卷第五庫曹官姓卞
辛未欠錢十萬一千貫看經三十四卷第五十九庫曹官姓常
癸未欠錢五萬二千貫看經十八卷第四十九庫曹官姓朱
甲申欠錢七萬貫看經二十四卷第五十六庫曹官姓呂
丙申欠錢三萬三千貫看經十一卷第五十七庫曹官姓鈕
戊申欠錢八萬貫看經二十七卷第五十八庫曹官姓柴
庚申欠錢六萬一千貫看經二十一卷第四十二庫曹官姓胡
壬申欠錢四萬二千貫看經十四卷第四十九庫曹官姓王

西相生相 戌相生相 亥相生相

乙酉欠錢四萬貫看經十四卷第二庫曹官姓安

丁酉欠錢十七萬貫看經五十七卷第二十九庫曹官姓胡

己酉欠錢九萬貫看經三十卷第二十三庫曹官姓孫

辛酉欠錢二萬七千貫看經九卷第十五庫曹官姓丁

癸酉欠錢五萬貫看經十七卷第十二庫曹官姓申

甲戌欠錢二萬七千貫看經九卷第十七庫曹官姓井

丙戌欠錢八萬貫看經二十七卷第三庫曹官姓左

戊戌欠錢四萬二千貫看經十四卷第三十六庫曹官姓晉

庚戌欠錢十一萬貫看經三十七卷第二庫曹官姓辛

壬戌欠錢七萬二千貫看經二十四卷第四十庫曹官姓彭

乙亥欠錢四萬八千貫看經十六卷第四十二庫曹官姓成

丁亥欠錢三萬九千貫看經十三卷第四十庫曹官姓吉

己亥欠錢七萬二千貫看經二十四卷第五十庫曹官姓卞

辛亥欠錢七萬一千貫看經二十四卷第四十庫曹官姓卞

癸亥欠錢七萬五千貫看經二十五卷第四十三庫曹官姓仇

奉貢填還謹專獻上。天曹眞君。地府眞君。本命元辰。本命星官。善部童子。惡部童子。宅神土地。五道將軍。家宅大王。水草將軍。福祿官。財祿官。衣祿官。食祿官。錢祿官。命祿官。本庫官。銀錢各一百貫。某甲當謹依科典。所有經疏謹專獻上。諸神百官。惟願燒醮已後。闔家安吉。四時無纖小之災。八節有泰來之慶。虔誠祈禱。願賜禎祥。今者謹備供儀。伏望鑒納。照察經文。惟折冥債。圓滿謹疏。

文殊菩薩所示剃頭吉日此二從大藏經中錄出

初一日受福	初八日壽長	十五日大吉	廿三日多聞
初二日官事	初九日聞法	十六日利益	廿四日證果
初三日歡喜	初十日記前	十七日多病	廿五日鬪爭
初四日富貴	十一日眼明	十八日犯盜	廿六日祥瑞
初五日面黑	十二日困苦	十九日悟道	廿七日瘡癰
初六日神通	十三日少白	二十日禍祟	廿八日受冤
初七日康寧	十四日神定	廿一日患難	廿九日長慧
傳法收徒吉凶日期		廿二日受俱	三十日如意

初一日傷害不利

初三日大吉大貴榮華招財

初五日不利大凶

初七日主是非不吉利

初九日主師徒口舌不利

十一日主師和睦萬倍大吉

十三日吉慶添財祿大旺

十五日主師徒七十年大吉利

十七日收徒吉凶參半

十九日主大旺終日和睦大吉

廿一日師長不一年內師徒俱亡

廿三日主徒官災相爭凶

廿五日主師長壽招財上吉

廿七日主添財萬倍諸事大吉

廿九日主師徒實祿增財大吉

初二日官司口舌大凶

初四日大貴榮旺廣種大吉

初六日主添和睦久遠大吉

初八日主師長壽長大吉

初十日主師名鎮四方長壽大吉

十二日主師徒時常不利大凶

十四日破財害師常有諸凶

十六日主格貴財旺有餘

十八日主師徒不過一年雙亡

二十日破敗官司口舌全然不利

廿二日口舌少亡不利

廿四日不利大凶

廿六日主戾不利

廿八日師長祥瑞大吉

三十日主師徒雙亡財帛不旺凶

○撫州白楊法順禪師示眾

梁緣易就。道業難成。不了目前萬緣差別。祇見境風浩浩凋殘功德之林。心火炎炎。燒盡菩提之種。道念若同情念。成佛多時。爲眾如爲己身。彼此事辦。不見他非。我是自然。上恭下敬。佛法時時現前。煩惱塵塵解脫。

蓮池大師訓文

子見新學後生。纔把一句佛頓在心頭。閑思妄想。越覺騰沸。便謂念佛功夫。不能攝心。不知汝無量劫來生死根由。如何能得卽斷。且萬念紛飛之際。正是做工夫時節。旋收旋散。旋散旋收。久後工夫純熟。自然妄想不起。且汝之能覺妄念重者。虧者一句佛耳。如不念佛之時。翻翻潮湧。剎那不停者。自己豈能覺乎。

蓮池大師七筆勾

恩重山邱。五鼎三牲未足酬。親得離塵垢。子道方成就。嚟出世大因由。凡情怎割。孝子賢孫好向真空究。因此把五色金章一筆勾。

鳳侶鸞儔。恩愛牽纏何日休。活鬼喬相守。緣盡還分手。嚟爲你兩綢繆。披枷帶杻。覷破冤家。各自尋門走。因此把魚水夫妻一筆勾。

身似瘡痍莫爲兒孫作遠憂憶昔燕山寶今日還存否。際畢竟有時休。
總歸無後誰識當人。萬古常如舊。因此把桂子蘭孫一筆勾。
獨占鰲頭謾說男兒得意秋。金印懸如斗。聲勢非長久。喋多少枉馳求。
童顏皓首。夢覺黃梁。一笑無何有。因此把富貴功名一筆勾。
富比王侯。你道歡時我道愁。求者多生受。得者憂傾覆。喋淡飯勝珍羞。
衲衣如繡。天地吾廬。大厦何須構。因此把家舍田園一筆勾。
學海長流。文陣光芒射斗牛。百藝叢中走。斗酒詩千首。喋錦繡滿胸頭。
何須誇口。生死跟前。半時難相救。因此把蓋世文章一筆勾。
夏賞春遊。歌舞場中。樂事稠。煙雨迷花柳。棋酒娛親友。喋眼底逞風流。
苦歸身後。可惜光陰。懨懨空回首。因此把風月情懷一筆勾。

○宋仁宗皇帝御題讚僧賦

夫世間最貴者莫如捨俗出家。若得爲僧。便受人天供養。作如來之弟子。
爲先聖之宗親。出入於金門之下。行藏於寶殿之中。白鹿銜花。青猿獻菓。
春聽鶯啼。鳥語妙樂天機。夏聞蟬噪。高林豈知炎熱。秋觀清風。明月星燦光耀。
冬觀雪領山川。蒲團煖坐。任他波濤浪起。振錫杖以騰空。

假饒十大魔軍聞名而歸正道。板响雲堂赴供。鐘鳴上殿。諷經般般如意。種種現成。生存爲人天之師。末後定歸於聖果矣。偈曰

空王佛弟子 如來親眷屬 身穿百衲衣 口吃千鍾粟
夜坐無畏牀 朝覩彌陀佛 朕若得如此 千足與萬足

○寶王三昧論

一念身不求無病。身無病則貪欲易生。二處世不求無難。世無難則驕奢必起。三究心不求無障。心無障則所學躐等。四立行不求無魔。行無魔則誓願不堅。五謀事不求易成。事易成則志存輕慢。六交情不求益。吾交益吾則虧損道義。七於人不求順適。人順適則心必自矜。八施德不求望報。德望報則意有所圖。尤見利不求沾分。利沾分則癡心亦動。十被抑不求申明。抑申明則怨恨滋生。是故聖人設化。以病苦爲良藥。以患難爲逍遙。以遮障爲解脫。以羣魔爲法侶。以留難爲成就。以做交爲資糧。以逆人爲園林。以布德爲棄屣。以疎利爲富貴。以屈抑爲行門。如是居礙反通。求通反礙。是以如來於障礙中得菩提道。至若鶻嘔摩羅之輩。提婆達多之徒。皆來作逆。而我佛悉與記莧。化令成佛。豈非彼

逆乃吾之順也。彼壞乃我之成也。而今時世俗學道之人。若不先居於礙。則障礙至時。不能排遣。使法王大寶由茲而失。可不惜哉。可不惜哉。

○百丈大智禪師叢林要則二十條

叢林以無事爲興盛。修行以念佛爲穩當。精進以持戒爲第一。疾病以減食爲湯藥。煩惱以忍辱爲菩提。是非以不辨爲解脫。畱眾以老成爲真情。執事以盡心爲有功。語言以減少爲直截。長幼以慈和爲進德。學問以勤習爲入門。因果以明白爲無過。老死以無常爲警策。佛事以精嚴爲切實。待客以至誠爲供養。山門以耆舊爲莊嚴。凡事以預立爲不勞。處眾以謙恭爲有理。遇險以不亂爲定力。濟物以慈悲爲根本。

○祖師訓誨出家三十要則

出家要眞參禪參透。未生以前。一日凡驛脫落靈光。菩薩人天。出家要勤念佛念。念要生彼國。念到不念而念。彌陀不從他得。出家要虔禮佛消盡平生罪業。趙州二土供養便是者。箇法則。出家要持戒行戒。是佛祖正令。受戒不守。毘尼徒勞喪身失命。出家要常念經。惟誠報答四恩。信口念出因字。自成大藏全文。

出家要去聽教不然開口亂道胸中半字不留佛祖開顏領笑
出家要敬師長隨力隨時供養百孝不如一順不可回頭倔強
出家要學老誠第一不可誇能猖狂硬氣粗疎神人一見生瞋
出家要教徒弟不可隨他遊戲諄諄教養成成人好作佛門大器
出家要除懶惰凡事向前去做你若避懶偷安人神那得衛護
出家要學定力直把私心盡絕單單提箇話頭自然萬緣俱息
出家要近善人死心蹋地相親學些好樣在肚自然脫俗離塵
出家要離惡友一惡般般出醜王法不怕惡人惡人披枷帶杻
出家要輕財物不可千方百計一口氣若不來一文掣他不去
出家要甘淡泊自古三常不足莫嫌淡飯黃蘗古人纓絡炊粥
出家要斷煩惱一了千百俱了終朝煩惱惱驢年那得悟道
出家要明因果粒粒施主辛苦吃了若不修行做牛做馬還補
出家要和大眾慎勿互相爭鬭聚頭說是說非空把光陰來送
出家要吃些虧又要帶三分歆心似寒灰枯木是非從何處來
出家要常知足真管衣衫淡泊若想他人財物不顧自己福薄

出家要顧常住一針一草勿棄。隨心恣意侵損伽藍與你算計。出家要趁少年。諸般要去向前。當此膂力強健。耕轉祖業田園。出家要起得早。遲了修行不了。明朝又有明朝。明朝壽命難保。出家要口謹默不可多嘴。饒舌。若然惹是招非。地獄少你不得。出家要立主意。務使頓明心地。妄爲顛倒攀緣。阿鼻誰人可替。出家要忍人辱。忍辱天下和睦。此章佛祖真傳。忍辱少罪多福。出家要遠俗家俗家人事如麻。杜絕塵緣。煩惱自然別有生涯。出家要斷妄心。妄心好事難成。若依妄心行事。必有禍患臨身。出家要達道理。切切只盡自己。謙和每讓三分。相見人人歡喜。出家要信佛法。三藏一口吞。領方知源遠流長。可接佛祖一派。

○裴休丞相送子出家警策箴

汝及出家須立志。求師學道非容易。燒香換水要懇懇。佛殿僧堂勤掃拭。莫閒遊莫喜戲。出入分明說處去。三朝五日不歸家。妙法何曾聞一句。敬師兄訓師弟。莫在空門諍聞氣。上恭下敬要謙和。莫輕他人自逞勢。衣食雖非容易。何必干般求細膩。清齋薄粥但尋常。羅布麻衣隨分

際榮華止在紫羅袍。有道何須黃金貴。解三空明四智。要超初果至十地。禮觀音持勢至。別人睡時你休睡。三更宿盡五更初。好向釋迦金殿內。剔明燈換淨水。禮拜如來求智慧。報答爹娘養育恩。天龍八部生靈喜。偈曰

含悲送子入空門 朝夕應當種善根 身眼莫隨財色染
道心須向歲寒存 看經念佛依師教 苦志明心報四恩
他日忽然成大器 人間天上獨稱尊 又偈曰

江南江北鷓鴣啼 送子忙忙出虎溪
行到水窮山盡處 自然得箇轉身時

○鴻山大國祐禪師警策

夫業繫受身。未免形累。稟父母之遺體。假眾緣而共成。雖乃四大扶持。常相違背。無常老病。不與人期。朝存夕亡。刹那異世。譬如春霜曉露。倏忽卽無。岸樹井藤。豈能長久。念念迅速。剎那間轉息。卽是來生。何乃晏然空過。父母不供甘旨。六親固以棄離。不能安國治邦。家業頓捐。繼嗣緬離鄉黨。剃髮稟師。內勤克念之功。外弘不爭之德。迴脫塵世。冀期

出離。何乃纔登戒品。便言我是比丘。檀越所須吃用常住。不解付思來處。謂言法爾合供。吃了聚頭喧喧。但說人間雜話。然則一期趁樂。不知樂是苦。因囊劫徇塵。未嘗返省。時光淹沒。歲月蹉跎。受用殷繁。施利濃厚。動經年載。不擬棄離。積聚滋多。保持幻質。導師有敕。戒勸比丘。進道嚴身。三常不足。人多於此。耽味不修。日往月來。颯然白首。後學未聞旨趣。應須博問先知。將謂出家。貴求衣食。佛先制律。啟創發蒙。軌則威儀。淨如冰雪。止持作犯。束斂初心。微細條章。革諸猥弊。毘尼法席。曾未叨陪。了義上乘。豈能甄別。可惜一生空過。後悔難追。教理未嘗措懷。玄道無因契悟。及至年高。臘長。空腹高心。不肯親附良朋。惟知倨傲。未諳法律。戰斂全無。或大語高聲。出言無度。不敬上中下座。婆羅門聚會。無殊椀鉢。作聲食畢。先起去。就乖角僧。體全無。起坐恣情。動他心念。不存些些軌則。小小威儀。將何束斂。後昆新學。無因倣效。纔相覺察。便言我是山僧。未聞佛教行持。一向情存麤糙。如斯之見。蓋爲初心。情情贅贅。因循荏苒。人間遂成疎野。不覺龍鍾老朽。觸事面牆。後學咨詢。無言接引。縱有談說。不涉典章。或被輕言。便責後生無禮。瞋心忿起。言語駭人。一

朝臥疾在牀。苦繁纏逼迫。曉夕思忖。心裏惘惶。前路茫茫。未知何往。從茲始知悔過。臨渴掘井。奚爲自恨。蚤不預修。年晚多諸過咎。臨行揮霍。怕怖。惶惶。殺穿雀飛。誠心隨業。如人負債。強者先牽。心緒多端。重處偏墜。無常殺鬼。念念不停。命不可延。時不可待。人天三有。應未免之。如是受身。非論劫數。感傷歎訝。哀哉切心。豈可緘言。遞相警策。所恨同生。像季。去聖時遙。佛法生疎。人多懈怠。略伸管見。以曉後來。若不觸矜。誠難輸道。夫出家者。發足超方。心形異俗。紹隆聖種。震懾魔軍。用報四恩。拔濟三有。若不如此。濫廁僧倫。言行荒疎。虛信施。昔年行處。寸步不移。恍惚一生。將何憑恃。況乃堂堂僧相。容貌可觀。皆是宿植善根。感斯異報。便擬端然拱手。不貴寸陰。事業不勤。功果無因。克就。豈可一生空過。抑亦來業無裨。辭親決志。披緇意欲等超何所。曉夕思忖。豈可遷延過時。心期佛法棟梁。用作後來龜鏡。常以如此。未能少分相應。出言須步於典章。談論乃傍於稽古。形儀挺特。意氣高閒。遠行要假良朋。數數清於耳目。住止必須擇伴。時時聞於未聞。故云。生我者父母。成我者朋友。親附善者。如霧露中行。雖不溼衣。時時有觀。狎習惡者。長惡知見。曉

夕造惡。卽日交報。歿後沉淪。一失人身。萬劫不復。忠言逆耳。豈不銘心者哉。便能澡心有德。晦跡韜名。蘊素精神。喧囂止絕。若欲參禪學道。頓超方便之門。心契玄津。研幾精要。快擇深奧。啟悟真源。博問先知。親近善友。此宗難得。其妙切須仔細用心。可中頓悟。正因便是出塵階漸。此則破三界二十五有。內外諸法。盡知不實。從心變起。悉是假名。不用將心湊泊。但情不附物。物豈礙人。任他法性周流。莫斷莫續。聞聲見色。盡是尋常。遮邊那邊。應用不闕。如斯行止。實不枉披法服。亦乃酬報四恩。拔濟三有。生生若能不退。佛階決定可期。往來三界之寶。出沒爲他作則。此之一學。最妙最玄。但辦肯心。必不相賺。若有中流之士。未能頓超。且於教法。畱心溫尋。貝葉精搜。義理傳唱。敷揚接引。後來報佛恩德。時光亦不虛棄。必須以此扶持。住止威儀。便是僧中法器。豈不見倚松之葛。上聳千尋。附託勝因。方能廣益。惡修齋戒。莫謾虧踰。世世生生。殊妙因果。不可等閒過日。九兀度時。可惜光陰。不求升進。徒消十方信施。亦乃孤負四恩。積累轉深。心塵易墮。轉途成滯。人所輕欺。古云。彼既丈夫。我亦爾。不應自輕而退。思若不如。此徒在緇門。荏苒一生。殊無所益。伏

望興決烈之志。開特達之懷。舉措看他上流。莫擅隨於庸鄙。今生便須決斷。想料不由別人。息意忘緣。不與諸塵作對。心空境寂。只爲久滯不通。熟覽斯文。時時警策。強作主宰。莫徇人情。業果所牽。誠難逃避。聲和響順。形直影端。因果歷然。豈無憂懼。故經云。假使百千劫所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。故知三界刑罰。繫絆殺人。努力勤修。真空過日。深知過患。方乃相勸。行持願百劫千生處處同爲法侶。乃爲銘曰。

幻身夢宅。空中物色。前際無窮。後際寧尅。出此沒彼。升沉疲極。未免三輪。何時休息。貪戀世間。陰緣成質。從生至老。一無所得。根本無明。由茲被惑。光陰可惜。剎那不測。今生空過。來世窒塞。從迷至迷。皆因六賊。六道往還。三界匍匐。早訪明師。親近高德。決擇身心。去其荊棘。世自浮虛。成緣豈遍。研窮法理。以悟爲則。心境俱捐。莫記莫憶。大根怡然。行住寂默。一心不生。萬法俱息。凡爲僧者。宜寫置坐。隔朝夕玩省。初出家人。卽令熟讀。毋使遺忘。

○中峯國師訓誨文

既到出家地位。聽我諄諄訓誨。前生修得爲僧。今生豈能容易。第一要

發道心晨昏切莫貪睡。誦經報答四恩禮拜自求福慧。每日作務勤勞。真心兼管。常住早晚自己工夫。心靜事業好記。莫道終夜不眠。須要更深早起。時常日久。措磨漸漸明通心地。粗衣淡飯。隨緣莫學奢華富貴。無錢莫去強求。有錢不可輕費。親俗莫去攀緣。朋友莫交財利。無事莫過他門。飲食莫擇粗細。出去幹事。竟歸切莫咒三惹四。知命守道存心。端端安分。一處饒你走盡天邊。那有皮寬大樹。但要慈善溫柔。莫學猖狂硬氣。好人可以相親。惡人切須迴避。客來動問公私。待茶陪坐。啟對寫字。學體學寫。誦經要熟。要背。學得藏在胸中。切莫未會先會。經行叉手當胸。跌坐脊梁挺起。尋常習慣自然。不必裝威作勢。既然動靜如斯。又要心口相應。口不道其非言。心不懷其惡意。般般老實至誠。自然使人尊貴。苦行受得在前。日後必然次第。若享安樂在前。後來恐防不濟。要做賢達好人。依我者般行去。要做世諦下流。如自隨心任意。我先二三十年。不曾依得此偈。硬強不聽。好言常常被人說背。錯過事業。干般至今方得理會。若能依得此偈。定到龍華三會。

○終南山道宣律師寶主序

夫損己利他者蓋是信家之義也。害物安身者非爲釋子之理也。有賞善罰惡之能斷是非不平之事。若是先人後己。契諸佛之慈心。如或爾死我活。乖六和之妙行。爲主者尙存仁義。感十方納子之雲。獲若乃私受人情。招千里惡名之遠播。爲賓者懷恭敬禮有義。而到處安身苟取狂圖無義。而隨方惹怨。今者幸生中國得賴空門。脫萬丈之火坑。拋千里之羈網。如囚出獄。似鳥開籠。履布金積玉之場。住七寶無殃之地。天龍恭敬。神鬼欽崇。非桑蠶而養好衣。不耕田而食美饌。何須結怨。鑿利非禮圖財。求蝸角之虛名。閉人天之坦路。取龜毛之少利。穿地獄之深坑。積恨結於今生。受波吒於後世。縱使滿堂金玉。牽纏自己危身。直饒羅綺盈箱。鬪亂子孫業重。少求儉用。免逼迫於心田。知足除貪。播馨香於意地。或住梵剎。或掛雲堂。莫論他非。但省己過。若有才高之士。把三藏以研窮。志淺之流。覽五乘而課誦。切莫口行慈善。肚裏刀鎗。面帶笑容。心藏劒戟。貧者不恤。老者不憐。忘慈親鞠養之深恩。乖師長提攜之厚德。如斯之意。退十方檀越之信心。執假迷真。惹四海英賢之譏誚。是以叮嚀勸諭。仔細精專。聞之者破我謾之高山。覽之者塞昏迷之巨海。

皆悉稟信普愿回心。只宜來世勝今生。莫遺今生勝來世。奉勸大眾疾須覺知。大限臨頭悔之莫及。

○高王觀世音經 世傳高王誦之脫難。此訛也。其經鄙俚不成文義。不知譯自何代。以理斷之。卽是法華普門品耳。高王仗此脫難。故以爲名。後人不知。別造僞語。稱高王經。因名迷義俗。所不覺。

又觀音香山卷中。稱觀音是妙莊王女。出家成道。而號觀音。此訛也。觀音過去古佛三十二應隨類度生。或現女身耳。不是纔以女身。始修成道也。彼妙莊旣不標何代國王。又不說何方國土。雖勸導女人。不無小補。而世僧乃有信爲修行妙典者。是以發之。此說從雲棲正訛集錄出。

○佛說消災吉祥陀羅尼經

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮。告諸宿曜遊空天眾。九執大天及二十八宿。十二宮神。一切聖眾。我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法。若有國王及諸大臣所居之處。及諸國界。或被五星陵逼。羅喉孛孛妖星照臨。所屬本命宮宿及諸星位。或臨帝座。於國於家。及分野處。陵逼之時。或退或入。作諸障難者。但於清淨處。置立道

場念此陀羅尼。一百八遍或一千遍若一日二日三日乃至七日依法
 修飾壇場至心受持讀誦。一切災難悉皆消滅不能爲害若太白火星
 入於南斗於國於家及分野處作諸障難者於一忿怒像前畫彼設觀
 魯形。屬聲念此陀羅尼加持其災卽除移於不順王命悖逆人身上受
 者卽說陀羅尼曰。曩謨三滿哆 母馱喃 阿鉢囉底 賀多舍
 娑曩喃 怛姪他唵 佉佉 佉晒佉晒 吽吽 入嚩囉入嚩囉
 鉢囉入嚩囉鉢囉入嚩囉 底瑟姪底瑟姪 瑟致哩瑟致哩 娑發
 吒娑發吒 扇底迦 室哩曳 娑嚩訶 爾時如來告諸四眾此陀
 羅尼。一切如來同共宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦
 此陀羅尼者能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事若有國
 王大臣及諸眷屬一切庶民或被五星羅睺計都孛孛妖怪惡星陵逼
 帝座於國於家及分野處所屬宮宿災難競起或鎮星侵陵或進或退
 及宿世冤家欲相謀害諸惡橫事口舌厭禱呪詛以爲災難者令諸眾
 生依法受持一切災難悉皆消滅不能爲害變災爲福皆得吉祥我今
 說此陀羅尼不可思議功德無比秘密受持勿妄宣傳爾時如來告諸

四眾若有國界不安災難並起。請清淨眾如法建立道場。安置佛像。結界護持。香花燈燭。隨分供養。令諸有情獲福無量。其災即除。爾時如來說是陀羅尼經已。時曼殊室利菩薩摩訶薩及諸聲聞四眾遊空。大天及諸星辰一切聖眾咸依佛教。頂禮奉持。各還本宮。及天龍八部一切大眾聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

○禮懺延壽誦經延壽

此二說從雲棲崇行錄節出

梁龍法師年二十八。遇道人法願。謂曰。君年滿四十。當死無可避處。惟有新誠諸佛懺悔。前愆或可冀耳。龍引鏡驗之。面有黑氣。於是褴衣鉢。市香供。東抵海鹽光興寺。閉門禮懺。杜絕人事。晝忘食息。夜不解衣。迄年四十。歲暮之夕。忽覺兩耳腫痛。其夜懺達四鼓。聞戶外人言。君死業已盡。遽開戶。寂無所見。明晨黑氣已除。兩耳生骨。居常禮佛。首拜爲限。後有疾不能起。猶於牀上。依時百過。俯仰虔敬。年七十有四而卒。

梁智藏吳郡人。住鍾山開善寺。遇相者謂曰。法師聰明蓋世。惜壽命不長。正三十一耳。時年二十九。於是罷講。探經藏。得金剛尊經。竭誠誦讀。禮佛懺悔。晝夜不輟。至期忽聞空中聲曰。汝壽本盡。以般若功德力得。

倍壽矣。後見前相者驚異莫測。藏陳其故。始知經力不可思議。贊曰。脩短分也。禮懺誦經而延壽。則宿命之說廢矣。噫。還帶而天相除。渡蟻而貴形現。人力尚可回天。況三寶不思議力耶。獨恨精誠不能如二公耳。鼓篋箚而爲經。交杵碓而成禮。亦何怪乎感應之無由也。

受生經卽金剛經持誦精誠。無有滅斷。得延壽命。歷有證驗。古今士大夫咸各遵之。第親自不能奉持。或請人代轉。爲自己延壽爲先靈薦往。還經之說亦莫不信耳。

勸讀遺教經

明蓮池祿宏撰

世人臨終爲言。以示子孫。謂之遺囑。而子孫執之以作憑據。世守而不變者也。況三界大師。四生慈父。說法四十九年。最後之遺囑乎。爲僧者所當朝誦暮習。師授徒傳。終身奉之而不可一日廢忘者。乃等之以童蒙之書。置之閒處。不復論究。豈非如來之逆子。佛法之頑民也哉。

佛垂般涅槃略說教誡經

亦名佛遺教經

後秦龜茲國三藏沙門鳩摩羅什奉

詔譯

釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如。最後說法度須跋陀羅。所應度

者皆已度訖。於娑羅雙樹間。將入涅槃。是時中夜寂然無聲。爲諸弟子略說法要。汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝大師。若我住世無異此也。持淨戒者。不得販賣貿易。安置田宅。畜養人民。奴婢畜生。一切種植。及諸財寶。皆當遠離。如避火坑。不得斬伐草木。墾土掘地。合和湯藥。占相吉凶。仰觀星宿。推步盈虛。歷數算計。皆所不應。節身時食。清淨自活。不得參預世事。通致使命。呪術仙藥。結好貴人。親厚媿慢。皆不應作。當自端心正念求度。不得包藏瑕疵。顯異惑眾。於四供養。知量知足。越得供事。不應畜積。此則略說持戒之相。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉。因依此戒。得生諸禪定及滅苦智慧。是故比丘。當持淨戒。勿令毀缺。若人能持淨戒。是則能有善法。若無淨戒。諸善功德。皆不得生。是以當知戒爲第一安隱功德之所住處。汝等比丘。已能住戒。當制五根。勿令放逸。入於五欲。譬如牧牛之人。執杖視之。不令縱逸。犯人苗稼。若縱五根。非唯五欲。將無涯畔。不可制也。亦如惡馬。不以轡制。將當羣人墜於坑塹。如被劫害。苦止一世。五根賊禍。殃及累世。爲害甚重。不可不慎。是故智者。制而不

隨持之如賊不令縱逸。假令縱之皆亦不久見其磨滅。此五根者。心爲其主。是故汝等當好制心。心之可畏。甚於毒蛇。惡獸。怨賊。大火。越逸。未足喻也。譬如有人。手執蜜器。動轉輕躁。但觀於蜜。不見深坑。譬如狂象。無鉤。猿猴。得樹。騰躍踴蹕。難可禁制。當急挫之。無令放逸。縱此心者。喪人善事。制之一處。無事不辦。是故比丘。當勤精進。折伏汝心。汝等比丘。受諸飲食。當如服藥。於好於惡。勿生增減。趣得支身。以除饑渴。如蜂採華。但取其味。不損色香。比丘亦爾。受人供養。趣自除惱。無得多求。壞其善心。譬如智者。籌量牛力。所堪多少。不令過分。以竭其力。汝等比丘。晝則勤心修習善法。無令失時。初夜後夜。亦勿有廢。中夜誦經。以自消息。無以睡眠。因緣。令一生空過。無所得也。當念無常之火。燒諸世間。早求自度。勿睡眠也。諸煩惱賊。常伺殺人。甚於怨家。安可睡眠。不自警寤。煩惱毒蛇。睡在汝心。譬如黑蛇。在汝室睡。當以持戒之鉤。早摒除之。睡蛇既出。乃可安眠。不出而眠。是無慚人也。慚恥之服。於諸莊嚴。最爲第一。慚如鐵鉤。能制人非法。是故比丘。常當慚恥。勿得暫替。若離慚恥。則失諸功德。有愧之人。則有善法。若無愧者。與諸禽獸。無相異也。汝

等比丘。若有人來節節支解。當自攝心。無令瞋恨。亦當護口。勿出惡言。若縱恚心。則自妨道。失功德。利忍之爲德。持戒苦行。所不能及。能行忍者。乃可名爲有力大人。若其不能歡喜。忍受惡罵之毒。如飲甘露者。不名入道智慧人也。所以者何。瞋恚之害。則破諸善法。壞好名聞。今世後世。人不喜見。當知瞋心。甚於猛火。常當防護。勿令得入。劫功德賊。無過瞋恚。白衣受欲。非行道。人無法自制。瞋猶可恕。出家行道。無欲之人。而懷瞋恚。甚不可也。譬如清冷雲中。霹靂起火。非所應也。汝等比丘。當自摩頭。以捨飾好著壞色衣。執持應器。以乞自活。自見如是。若起憍慢。當疾滅之。增長憍慢。尚非世俗白衣所宜。何況出家入道之人。爲解脫。故自降其身而行乞耶。汝等比丘。諂曲之心。與道相違。是故宜應質直其心。當知諂曲。但爲欺誑。入道之人。則無是處。是故汝等宜應端心。以質直爲本。汝等比丘。當知多欲之人。多求利故。苦惱亦多。少欲之人。無求無欲。則無此患。直爾少欲。尚應修習。何況少欲。能生諸功德。少欲之人。則無諂曲。以求人意。亦復不爲諸根所牽。行少欲者。心則坦然。無所憂畏。觸事有餘。常無不足。有少欲者。則有涅槃。是名少欲。汝等

比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法卽是富樂安隱之處知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常爲五欲所牽爲知足者之所憐愍是名知足。汝等比丘欲求寂靜無爲安樂當離憤鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故當捨己眾他眾空閑獨處思滅苦本若樂眾者則受眾惱譬如大樹眾鳥集之則有枯折之患世間縛著沒於眾苦譬如老象溺泥不能自出是名遠離。汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進。汝等比丘求善知識求善護助無如不忘念若有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不爲所害譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念。汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精勤修習諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘行者亦爾爲智慧水故善修禪定令不漏失是名爲定。汝等比丘若有智慧

則無貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不爾者既非道人又非白衣無所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑闇大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思修慧而自增益若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也名智慧汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊大悲世尊所說利益皆已究竟汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進修之無爲空死後致有悔我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導過也汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之毋得懷疑不求決也爾時世尊如是三唱人無問者所以者何眾無疑故時阿菟樓駄觀察眾心而白佛言世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更無異因苦若滅者卽是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更無餘道世尊是諸

比丘於四諦中決定無疑於此眾中若所作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說卽皆得度譬如夜見電光卽得見道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉阿菟樓駄雖說此語眾中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大眾皆得堅固以大悲心復爲眾說汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更無所益應可度者若天上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法身常在而不滅也是故當知世皆無常會必有離勿懷憂惱世相如是當勤精進早求解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆無牢強者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名爲身沒在老病生死大海何有智者得除滅之如殺怨賊而不歡喜汝等比丘當一心勤求出道一切世間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教誨 佛垂般涅槃略說教誡經終

佛教西來玄化應運略錄

宋正議大夫安國軍節度使開國侯程輝

編

准五分律說釋迦牟尼佛生中印土迦維羅城刹帝利家父名白淨飯王母號摩耶右脇而生紫磨金色不紹王位十九踰城至雪山中六年苦行日食麻麥又至象頭山學不用處定三年知非遂捨又至鬱頭藍學非想定三年知非亦捨卽以無心意而受行悉摧伏諸外道世尊時年三十於十二月八日明星出時成等正覺於鹿野苑中度橋陳如等五人爲教興之始也又准周書異記說周昭王二十四年甲寅歲四月八日有光來照殿前王問太史蘇由對曰西方當有大聖人生後一千年教流此土至後漢孝明帝永平七年正月十五日帝夜夢金人身長丈六赫奕如日來詣殿前曰聲教流傳此土帝旦集羣臣令占所夢時通人傅毅對曰臣覽周書異記云西方有大聖人出世滅後千載當有聲教流傳此土陛下所夢將必是乎帝遂遣王遵等一十八人西訪佛法至月氏國遇摩騰竺法蘭二菩薩將白氎上畫釋迦像及四十二章經一卷載以白馬同回洛陽時永平十年丁卯十二月三十日也因以騰蘭譯經之所名白馬寺至十四年摧伏異道二菩薩踊身虛空而說

偈曰。狐非師子類。燈非日月明。池無巨海納。邱無嵩岳榮。

法雲垂世界。法雨潤羣萌。顯通希有事。處處化羣生。

四十二章經遺教經 明蓮池祿宏撰

漢明帝夜夢金人。遣使天竺得佛經四十二章。此聖教東流入震旦之始也。今以其言近。僧不誦持。法師不陞座爲人講演。夫此經言不專近有遠者。有言近而旨遠者。人自不察也。又遺教經乃如來入滅最後之要語。喻人世所謂遺囑也。子孫昧祖宗創始之來源。是忘本也。子孫背父母臨沒之遺囑。是不孝也。爲僧者。胡弗思也。愚按二經實末法救病之良藥。不可忽。不可忽。

○四十二章經題辭 明德清撰

此經乃吾佛世尊初成正覺所轉根本法輪也。其旨以一心爲宗。故曰識心達本。號爲沙門。以斷欲出塵爲用。故曰離欲寂靜。最爲第一。又曰愛欲斷者。如四支斷。以酪爲教。相以醍醐。出於乳酪。而無上佛果皆本於眞妄一心也。良由心爲法界之本。欲爲眾苦之源。今將得樂離苦。故以斷欲爲先。世出世間修行之要。無外乎此。故爲根本法輪也。有子曰。

孝弟也者其爲仁之本歟。且順親爲孝敬長爲弟。吾佛亦曰孝名爲戒。孝順三寶父母師僧。孝順至道之法。豈非以隨順覺性而爲復性之本耶。嗟乎。一切眾生皆以姪欲而正性命。顛暎於此。其來久矣。然性與欲若微塵泥團耳。苟非雄猛丈夫以金剛心而割斷之。何以出大苦得至樂乎。孔子曰。人有慾焉。得剛不剛。則於此法門猶望洋也。是以吾佛出世最初說此離欲法門。是猶痛處割錐耳。故經中以此再三叮嚀致意焉。凡學佛道有志於究明此心者。捨此而言行。是猶却步而求前也。

佛說四十二章經

後漢中天竺沙門迦葉摩騰共竺法蘭譯

爾時世尊既成道已。作是思惟。離欲寂靜是最爲勝。住大禪定。降諸魔道。當轉法輪度脫眾生。於鹿野苑中轉四諦法輪度憍陳如等五人而證道果。復有比丘所說諸疑。求佛進止。世尊教敕。一一開悟。合掌敬諾而順尊敕。爾時世尊爲說真經四十二章。佛言。辭親出家。識心達本。解無爲法。名曰沙門。常行二百五十戒。進止清淨。爲四眞道行。成阿羅漢。阿羅漢者能飛行變化。曠劫壽命。住動天地。次爲阿那含。阿那含者壽終。靈神上十九天。證阿羅漢。次爲斯陀含。斯陀含者一上一還。卽

得阿羅漢次爲須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅漢愛欲斷者如四肢斷不復用之。佛言出家沙門者斷欲去愛識自心源達佛深理悟無爲法內無所得外無所求心不繫道亦不結業無念無作非修非證不歷諸位而自崇最名之爲道。佛言剃除鬚髮而爲沙門受道法者去世資財乞求取足日中一食樹下一宿慎勿再矣使人愚蔽者愛與欲也。佛言眾生以十事爲善亦以十事爲惡何等爲十身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡口妄言綺語意三者嫉恚癡如是十事不順聖道名十惡行是惡若止名十善行耳。佛言人有眾過而不自悔頓息其心罪來赴身如水歸海漸成深廣若人有過自解知非改惡行善罪自消滅如病得汗漸有痊損耳。佛言惡人聞善故來擾亂者汝自禁息當無瞋責彼來惡者而自惡之福德之氣常自在也。佛言有人聞吾守道行大仁慈故致罵佛佛默不對罵止問曰子以禮從人其人不納禮歸子乎對曰歸矣佛言今子罵我我亦不納子自持禍歸子身矣猶響應聲影之隨形終無免離慎勿爲惡。佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不污天還從已墮逆風揚塵塵不至彼還全己身

賢不可毀禍必滅己。佛言博聞愛道道必難會守志奉道其道甚大。佛言觀人施道助之歡喜得福甚大。沙門問曰此福盡乎。佛言譬如一炬之火數千百人各以炬來分取火去熟食除冥此炬如故福亦如之。佛言飯凡人百木如飯一善人飯善人千不如飯一持五戒者飯持五戒者萬木如飯一須陀洹飯百萬須陀洹不如飯一斯陀含飯千萬斯陀含木如飯一阿那含飯一億阿那含不如飯一阿羅漢飯十億阿羅漢不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如飯一三世諸佛飯千億三世諸佛不如飯一無念無住無修無證之者。佛言凡人事天地鬼神不如孝其二親二親最神也。佛言人有二十難貧窮布施難豪貴學道難棄命必死難得觀佛經難生值佛世難忍色離欲難見好不求難有勢不臨難被辱不瞋難觸事無心難廣學博究難不輕未學難除滅我慢難心行平等難不說是非難會善知識難見性學道難隨化度人難對境不動難善解方便難。沙門問佛以何因緣得知宿命會其至道。佛言淨心守志可會至道譬如磨鏡垢去明存斷欲無求當得宿命。沙門問佛可者爲善何者最大。佛言行道守真者善志與道合者

大。沙門問佛。何者多力。何者最明。佛言。忍辱多力。不懷惡故。兼加安健。忍者無惡。必爲人尊。心垢滅盡。淨無瑕穢。是爲最明。未有天地。逮於今日。十方所有。無有不見。無有不知。無有不聞。得一切智。可謂明矣。佛言。人懷愛欲。不見道者。譬如澄水。致手攪之。衆人共臨。無有覩其影者。人以愛欲交錯。心中濁興。故不見道。汝等沙門。當捨愛欲。愛欲垢盡。道可見矣。佛言。夫見道者。譬如持炬入冥室中。其冥卽滅。而明獨存。學道見諦。無明卽滅。而明常存矣。佛言。吾法念無念念。行無行行。言無言言。修無修修。會者近爾。迷者遠乎。言語道斷。非物所拘。差之毫釐。失之須臾。佛言。觀天地念非常。觀世界念非常。觀靈覺卽菩提。如是知識。得道疾矣。佛言。當念身中四大。各自有名。都無我者。我旣都無。其如幻耳。佛言。人隨情欲。求於聲名。聲名顯著。身已故矣。貪世名常而不學道。枉功勞形。譬如燒香。雖人聞香。香之燼矣。危身之火。而在其後。佛言。財色於人。人之不捨。譬如刀刃有蜜。不足一餐之美。小兒舐之。則有割舌之患。佛言。人繫於妻子舍宅。甚於牢獄。牢獄有散失之期。妻子無遠離之念。情愛於色。豈憚驅馳。雖有虎口之患。心存甘伏。投

泥自溺故曰凡夫透得此門出塵羅漢。佛言愛欲莫甚於色。色之爲欲其大無外。賴有一矣。若使二同。普天之人無能爲道者矣。佛言愛欲之人猶如執炬逆風而行。必有燒手之患。天神獻玉女於佛。欲壞佛意。佛言韋囊眾穢爾來何爲。去吾不用。天神愈敬。因問道意。佛爲解說。卽得須陀洹果。佛言夫爲道者猶木在水。尋流而行。不觸兩岸。不爲人取。不爲鬼神所遮。不爲洄流所住。亦不腐敗。吾保此木決定入海。學道之人不爲情欲所惑。不爲眾邪所嬈。精進無爲。吾保此人必得道矣。佛言慎勿信汝意。汝意不可信。慎勿與色會。色會卽禍生。得阿羅漢已。乃可信汝意。佛言慎勿視女色。亦莫共言語。若與語者。正心思念。我爲沙門。處於濁世。當如蓮花。不爲泥污。想其老者如母。長者如姊。少者如妹。稚者如子。應當諦觀彼身。何有。惟露穢惡。盛諸不淨。生度脫心。息滅惡念。佛言夫爲道者如被乾草。火來須避。道人見欲。必當遠之。佛言有人患淫不止。欲自除陰。佛謂之曰。若斷其陰。不如斷心。心如功曹。功曹若止。從者都息。邪心不止。斷陰何益。佛爲說偈。欲生於汝意。意以思想生。一心各寂靜。非色亦非行。佛言此偈是迦葉佛說。佛言

人從愛欲生憂從憂生怖若離於愛何憂何怖 佛言夫爲道者譬如一人與萬人戰掛鎧出門意或怯弱或半路而退或格鬪而死意若無懼或得勝而還沙門學道應當堅持其心精進勇銳不畏前境破滅眾魔而得道果 沙門夜誦迦葉佛遺教經其聲悲緊思悔欲退佛問之曰汝昔在家曾爲何業對曰愛彈琴佛言絃緩如何對曰不鳴矣絃急如何對曰聲絕矣急緩得中如何對曰諸音普調佛言沙門學道亦然心若調適道可得矣於道若暴暴卽身疲其身若疲意卽生惱意若生惱行卽退矣其行既退罪必加矣但清淨安樂道不失矣 佛言如人鍛鐵去滓成器器卽精好學道之人去心垢染行卽清淨矣 佛言人離惡道得爲人難既得爲人去女卽男難既得爲男六根完具難六根既具生中國難既生中國值佛世難既值佛世遇道者難既得遇道與信心難既與信心發菩提心難既發菩提心無修無證難 佛言佛子離吾數千里憶念吾戒必得道果在吾左右雖常見吾不順吾戒終不得道 佛問沙門人命在幾間對曰數日間佛言子未知道復問一沙門人命在幾間對曰飯食間佛言子未知道復問一沙門人命在幾間

對曰呼吸間佛言善哉子知道矣 佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾 佛言沙門行道無如磨牛身雖行道心道不行心道若行何用行道 佛言夫爲道者如牛負重行深泥中疲極不敢左右顧視出離淤泥乃可蘇息沙門當觀情欲甚於淤泥直心念道可免苦矣 佛言吾視王侯之位如過隙塵視金玉之寶如瓦礫視執素之服如敝帛視大千界如一詞子視阿耨池水如塗足油視方便門如化寶聚視無上乘如夢金帛視佛道如眼前華視禪定如須彌柱視涅槃如晝夕寢視倒正如六龍舞視平等如一真地視興化如四時木諸大比丘聞佛所說歡喜奉行 佛說四十二章經終

釋八大人覺經

明眞可撰

夫覺與不覺如拳手卷舒耳聖人知其如此所以卽眾生日用不知之知開爲八覺覺則如拳復手手復則提挈四生搬運三世東太虛如芥子燃大地爲微塵舉無不成用無不驗皆十指之力也若手作拳則十指屈而不能信矣信旣不能安得有如上之用哉故拳臂不覺手譬了覺以此觀之諸佛不覺則不異眾生眾生忽覺則不異諸佛如屈指則

人從愛欲生憂從憂生怖若離於愛何憂何怖 佛言夫爲道者譬如一人與萬人戰掛鎧出門意或怯弱或半路而退或格鬪而死意若無懼或得勝而還沙門學道應當堅持其心精進勇銳不畏前境破滅眾魔而得道果 沙門夜誦迦葉佛遺教經其聲悲緊思悔欲退佛問之曰汝昔在家曾爲何業對曰愛彈琴佛言絃緩如何對曰不鳴矣絃急如何對曰聲絕矣急緩得中如何對曰諸音普調佛言沙門學道亦然心若調適道可得矣於道若暴暴卽身疲其身若瘁意卽生惱意若生惱行卽退矣其行既退罪必加矣但清淨安樂道不失矣 佛言如人鍛鐵去滓成器器卽精好學道之人去心垢染行卽清淨矣 佛言人離惡道得爲人難既得爲人去女卽男難既得爲男六根完具難六根既具生中國難既生中國值佛世難既值佛世遇道者難既得遇道與信心難既與信心發菩提心難既發菩提心無修無證難 佛言佛子離吾數千里憶念吾戒必得道果在吾左右雖常見吾不順吾戒終不得道 佛問沙門人命在幾間對曰數日間佛言子未知道復問一沙門人命在幾間對曰飯食間佛言子未知道復問一沙門人命在幾間

對曰呼吸間佛言善哉子知道矣 佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾 佛言沙門行道無如磨牛身雖行道心道不行心道若行何用行道 佛言夫爲道者如牛負重行深泥中疲極不敢左右顧視出離淤泥乃可蘇息沙門當觀情欲甚於淤泥直心念道可免苦矣 佛言吾視王侯之位如過隙塵視金玉之寶如瓦礫視執素之服如敝帛視大千界如一訶子視阿耨池水如塗足油視方便門如化寶聚視無上乘如夢金帛視佛道如眼前華視禪定如須彌柱視涅槃如晝夕寢視倒正如六龍舞視平等如一眞地視興化如四時木諸大比丘聞佛所說歡喜奉行 佛說四十二章經終

釋八大人覺經 明眞可撰

夫覺與不覺如拳手卷舒耳聖人知其如此所以卽眾生日用不知之知開爲八覺覺則如拳復手手復則提挈四生搬運三世束太虛如芥子燃大地爲微塵舉無不成用無不驗皆十指之力也若手作拳則十指屈而不能信矣信旣不能安得有如上之用哉故拳臂不覺手譬了覺以此觀之諸佛不覺則不異眾生眾生忽覺則不異諸佛如屈指則

拳信指則手而信之與屈屈之與信機在心而不在拳手也然拳手可見而心不可見唯聖人因可見而見不可見故能以不可見役可見者所以可見者爲聖人之利而不爲聖人之害也而衆人以可見者爲我有則不可見者愈遠而愈疎矣故曰性相近也習相遠也如一旦悟可見者卽不可見者則日用不知之知不惟開而爲八覺卽千萬覺可開也此不知之知在諸佛則名八萬四千三昧此八萬四千三昧在衆生則名八萬四千煩惱嗟呼煩惱與三昧果有常耶果無常耶有常則衆生終難得佛無常則諸佛亦可以爲衆生如諸佛還作衆生則衆生又何必求得佛哉凡誦持此經者果知我現前日用不知之知如來爲我開爲八覺我因八覺而悟廓之則八萬四千之覺在我日用不在諸佛言說也子故曰拳手可見而心不可見則不可見者果可以數量盡哉

八大人覺經

後漢沙門安世高譯

爲佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺 第一覺悟世間無常國土危脆四大苦空五陰無我生滅變異虛偽無主心是惡源形爲罪藪如是觀察漸離生死 第二覺知多欲爲苦生死疲勞從貪欲起少欲無

爲身心自在。第三覺知心無厭足。惟得多求增長罪惡。菩薩不爾。常念知足。安貧守道。惟慧是業。第四覺知懈怠墜落。常行精進。破煩惱惡。摧伏四魔。出陰界獄。第五覺悟愚癡生死。菩薩常念廣學。多聞增長智慧。成就辯才。教化一切。悉以大樂。第六覺知貪苦多怨。橫結惡緣。菩薩布施等念。怨親不念舊惡。不憎惡人。第七覺悟五欲過患。雖爲俗人不染世樂。常念三衣瓦鉢法器。志願出家。守道清白。梵行高遠。慈悲一切。第八覺知生死熾然苦惱。無量發大乘心。普濟一切。願代眾生受無量苦。令諸眾生畢竟大樂。如此八事。乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道。慈悲修慧。乘法身船。至涅槃岸。復還生死度脫眾生。以前八事開導一切。令諸眾生覺生死苦。捨離五欲。修心聖道。若佛弟子。誦此八事於念念中。滅無量罪。進趣菩提。速登正覺。永斷生死。常住快樂。八大人覺經終。

十宗略說

律宗

一名南山宗

有月立頭陀行者。此宗所攝。

佛住世時。以佛爲師。佛滅度後。以戒爲師。戒有大小乘之別。大乘則宗梵網戒本等。小乘則宗十誦四分等。大則七眾同導。小則專制出家以

出家爲住世僧伽，非嚴淨毗尼無以起人天皈敬也。唐道宣律師盛宏此宗，著述甚富，時人稱爲南山宗。近代寶華山三昧律師專以此法軌範僧徒，師資相傳，代有聞人。夫戒定慧三學次第相須，未有不持戒而能驟得定慧者，而學者往往置之何也？蓋律學檢束身心，持之者違背凡情，隨順聖道，不持者違背聖道，隨順凡情，安見其脫生死關斷輪迴路耶？楞嚴經中優波離尊者云：我以執身身得自在，次第執心心得通達，然後身心一切通利，斯爲第一。後之學者，其以是爲法焉可耳。

俱舍宗

一名有宗

世親菩薩造俱舍論，在聲聞對法藏內，最爲精妙，專宏有宗，源出毗婆沙論。陳真諦三藏譯出，并作疏釋之，佚失不傳。唐玄奘法師重譯三十卷，門人普光作記法寶作疏，大爲闡揚。當時傳習有專門名家者，遂立爲一宗焉。後來通方大士，莫不詳覽，及至今日，則無人問津矣。竊以大小二乘，不可偏廢，如此妙典，豈可終祕琅函耶？有志之士，其亦措心焉可耳。

成實宗

成實論譯於姚秦羅什三藏其中具明二空立二種觀謂空觀有我觀有二十七賢聖以攝階位於小乘中尤爲優長六朝名德專習者眾別爲一宗至唐而漸衰後世則無聞焉夫古人崇尚之典必有可觀好學英賢試取而閱之亦知一家門徑也

三論宗

一名性空宗

中論百論十二門論是爲三論破外道小乘以無所得而爲究竟正合般若真空之旨故亦名爲性空宗文殊師利實爲初祖馬鳴龍樹清辨等菩薩繼之鳩摩羅什至秦盛宏此道一時學者宗之生肇融敷並肩相承生公門下曇濟大師展轉傳持以至唐之吉藏專以此宗提振學徒三論之旨於斯爲盛天台亦提中論其教廣行於世而習三論者鮮矣吉藏有疏若干卷今從日本傳來或者此宗其再興乎

天台宗

一名法華宗

陳隋間智者大師居天台山後人因以山名宗稱爲山家蓋自北齊慧文禪師悟龍樹之旨以授南嶽慧思思傳之智者而其道大顯以五時八教判釋東流一代聖教罄無不盡正宗法華旁及餘經建立三止三

觀六即十乘等法爲後學津梁其著述有三大五小等部展轉演暢不可具述智者大師親證法華三昧見靈山一會儼然未散其說法之妙從旋陀羅尼流出無有窮盡人問其位居何等乃曰圖五品耳臨捨壽時念佛生西可見佛力超勝非思議所及云登五品已不能測其權實而猶以西方爲歸世之我慢貢高不學無術者其亦稍知愧乎。

賢首宗

一名華嚴宗

華嚴爲經中之王祕於龍宮龍樹菩薩乘神通力誦出略本流傳人間有唐杜順和尚者文殊師利化身也依經立觀是爲初祖繼其道者靈華智儼賢首法藏以至清涼澄觀而綱目備舉於是四法界十玄門六相五教經緯於疏鈔之海而華嚴奧義如日麗中天有目共覩矣後之學者欲入此不思議法界於諸祖撰述宜盡心焉。

慈恩宗

一名法相宗
極樂爲勝也。

樊師雖生兜率不別立宗其徒著述仍以

天竺有性相二宗性宗卽是前之三論相宗則從楞伽深密密嚴等經流出有瑜伽顯揚諸論而其文約義豐莫妙於成唯識論也以彌勒爲初祖無著天親護法等菩薩相繼宏揚唐之玄奘至中印度就學於戒

賢論師精通其法歸國譯傳是爲慈恩宗。窺基慧沼智周文第相承。論疏流傳日本。今始取回。宋以後提唱者漸希。至明季而大振。著述甚富。皆有可觀。此宗以五位百法攝一切教門。立三支比量。摧邪顯正。遠離依他及徧計執。證入圓成實性。誠末法救弊之良藥也。參禪習教之士。苟研究此道而有得焉。自不至顛預佛性。僞侗真如。爲法門之大幸矣。

禪宗一名心宗

禪宗者實非外道二乘四禪四空九次第定及五度之福。迺佛圓極心宗最上乘第一義禪矣。禪也者淨智妙圓。體自空寂。非智所知。非識所識。不依經法所詮。不依修證所得。超越聖凡。格量遠離。思惟分別。言語道斷。心行處滅。弗歷階級。不假功勛。弗涉名相。不立文字。直指心原。頓令悟入。所謂教外別傳者也。昔日世尊在靈山會上拈花。普示大眾。在會人天悉皆茫然。唯金色頭陀破顏微笑。世尊曰。吾有正法眼藏。涅槃妙心。實相無相之旨。今付囑汝。汝當護持。金色頭陀者摩訶迦葉也。爲禪宗第一祖。二十八傳而至菩提達摩。爲東土初祖。摩傳惠可。可傳僧璨。璨傳道信。信傳弘忍。五代純一。未分支派。忍下分南頓北漸二支。大

鑑惠能禪師弘揚頓宗。大通神秀禪師宣演漸宗。漸宗行於北地不久。消息頓宗盛行於南地。次及於北。後有五家之別。所云五家者。臨濟。潯仰。雲門。法眼。曹洞也。今略示分派次第。六祖下出二流。一爲南嶽懷讓。一爲青原行思。讓傳馬祖道一。一下分二派。一爲天王道悟。一爲百丈懷海。海下又分二派。一爲黃檗希運。一爲潯山靈祐。希運之弟子曰臨濟義玄。是臨濟宗之開祖。靈祐之弟子曰仰山惠寂。承此二師之風者。是名潯仰宗。而天王道悟一流。後有龍潭崇信。德山宣鑑。雪峯義存。次第相承至雲門文偃。是爲雲門宗。義存之弟子玄沙師備。備傳地藏桂琛。琛傳法眼文益。是爲法眼宗。而行思出石頭希遷。遷出藥山惟儼。儼出雲岩曇晟。晟出洞山良价。价之法子。雲居道膺曹山本寂。是爲曹洞宗。茲禪宗以直指本心。不立文字。爲極致。以見性成佛爲主要。不同餘宗。凝滯區區名言義句。而爲極則也。

密宗 一名真言宗

如來滅後七百年時。龍猛菩薩開南天竺鐵塔。遇金剛薩埵。受職灌頂。祕密法門。方傳於世。金剛薩埵親承大日如來。卽毗盧遮那佛也。龍猛

授之龍智。唐初善無畏三藏東來。是爲此方初祖。又有金剛智不空及一行惠果。皆係金剛阿闍黎。大闡密教。此宗以毗盧遮那成佛經金剛頂經等爲依。立十住心統攝諸教。建立曼荼羅三密相應。卽凡成聖。其不思議力。用惟佛能知。非因位所能測度。至於祈雨治病等法。其小焉者耳。然此法門。非從金剛阿闍黎傳受。不得入壇行道。此方久已失傳。惠果之道。行於日本。至今不絕。西藏喇嘛。亦崇密乘。今時學者。但持誦準提大悲等呪。至心誠懇。亦得密益。欲知其中奧妙。須閱大日經疏釋及顯密圓通大藏祕要等便悉。

淨土宗

一名蓮宗

有立般舟行者。此宗所攝。

以果地覺爲因地心。此念佛往生一門。爲圓頓教中之捷徑也。四生六道蒙佛接引。與上位菩薩同登不退。非佛口親宣。誰能信之。旣信他力。復盡自力。古德所謂萬修萬人去矣。華嚴經末普賢以十大願王導歸極樂。故淨土宗。應以普賢爲初祖也。厥後馬鳴大士造起信論。亦以極樂爲歸。龍樹菩薩作十住智度等論。指歸淨土者不一而足。東土則以遠公爲初祖。其曇鸞道綽善導三師。次第相承。宋之永明。明之蓮池。其

尤著者也。以念佛明心地與他宗無異。以念佛生淨土。惟此宗獨別。後人喜提唯心淨土。自性彌陀之說。撥置西方彌陀。以謂心外取法。欲玄妙而反淺陋矣。豈知心外無境界。外無心。應現無方。自他不二。現娑婆而顛倒輪迴。泊沒於四生六道之中。現極樂而清涼自在。解脫於三賢十聖之表。彼修唯心淨土者。直須證法性身。方能住法性土。非入正定。聚登初住位不可。其或未然。仍不免隔陰之迷。隨業輪轉耳。此宗以觀想持名兼修爲上。否則專主持名。但須信願切至。亦得往生也。

出世三學。以持戒爲本。故首標律宗。佛轉法輪。先度聲聞。故次之以小乘二宗。東土學者。羅什之徒。首稱興盛。故次以三論宗。建立教觀。天台方備。賢首闡華嚴。慈恩宏法相。傳習至今。稱爲教下三家。括花一脈。教外別傳。權頂一宗。金剛密授。故列於三家之後。以上各宗。專修一門。皆能證道。但根有利鈍。學有淺深。其未出生死者。亟須念佛。生西。以防退墮。卽已登不退者。正好面覲彌陀。親承法印。故以淨土終焉。

○六祖大師法寶壇經

時祖師見廣韶洎四方士庶，集山中聽法。於是陞座告眾曰：「來，諸善知識，此事須從自性中起。於一切時，念念自淨其心，自修自行，見自己法身，見自心佛，自度自戒，始得。本不假到此。既從遠來，一會於此，皆共有緣。今可各各胡跪，先為傳自性五分法身香。次授無相懺悔。眾胡跪。師曰：「一戒香。即自心中無非無惡，無嫉妬，無貪瞋，無劫害，名戒香。二定香。即觀諸善惡境相，自心不亂，名定香。三慧香。自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡，雖修眾善，心不執著，敬上念下，矜恤孤貧，名慧香。四解脫香。即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。五解脫知見香。自心既無所攀緣，善惡不可沉空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，和光接物，無我無人，直至菩提，真性不易，名解脫知見香。善知識，此香各自內熏，莫向外覓。今與汝等授無相懺悔，滅三世罪，令得三業清淨。善知識，各隨我語。一時道：「弟子等從前念今念及後念念，念不被愚迷染，從前所有惡業愚迷等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。弟子等從前念今念及後念念，念不被愚迷染，從前所有惡業愚迷等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。」

誑等罪悉皆懺悔。願一時消滅永不復起。弟子等從前念今念及後念念。念不被嫉妬染。從前所有惡業嫉妬等罪悉皆懺悔。願一時消滅永不復起。善知識。已上是爲無相懺悔。云何名懺。云何名悔。懺者懺其前愆。從前所有惡業。愚迷憍誑嫉妬等罪悉皆盡懺。永不復起。是名爲懺。悔者悔其後過。從今已後所有惡業。愚迷憍誑嫉妬等罪。今已覺悟。悉皆永斷。更不復作。是名爲悔。故稱懺悔。凡夫愚迷。只知懺其前愆。不知悔其後過。以不悔故。前愆不滅。後過又生。前愆既不滅。後過復又生。何名懺悔。善知識。既懺悔已。與善知識發四弘誓願。各須用心正聽。自心眾生無邊誓願度。自心煩惱無邊誓願斷。自性法門無盡誓願學。自性無上佛道誓願成。善知識。大家豈不道。眾生無邊誓願度。慙麼道。且不。是慧能度。善知識。心中眾生。所以邪迷心。誑妄心。不善心。嫉妬心。惡毒心。如是等心。盡是眾生。各須自性自度。是名眞度。何名自性自度。卽自心中。邪見煩惱。愚癡眾生。將正見度。既有正見。使般若智。打破愚癡。迷妄眾生。各各自度。邪來正度。迷來悟度。愚來智度。惡來善度。如是度者。名爲眞度。又煩惱無邊誓願斷。將自性般若智。除卻虛妄思想心。是也。

又法門無盡誓願學。須自見性常行正法。是名真學。又無上佛道誓願成。既常能下心行於真正。離迷離覺常生般若。除真除妄。卽見佛性。卽言下佛道成。常念修行。是願力法。善知識。今發四弘願了。更與善知識授無相三歸依戒。善知識。歸依覺。兩足尊。歸依正。離欲尊。歸依淨。眾中尊。從今日去。稱覺爲師。終不歸依邪魔外道。以自性三寶常自證明。勸善知識。歸依自性三寶。佛者覺也。法者正也。僧者淨也。自心歸依覺。邪迷不生。少欲知足。能離財色。名兩足尊。自心歸依正。念念無邪見。以無邪見。故卽無人我。貢高。貪愛。執著。名離欲尊。自心歸依淨。一切塵勞。愛欲境界。自性皆不染著。名眾中尊。若修此行。是自歸依。凡夫不會從日。至夜。受三歸戒。若言歸依佛。佛在何處。若不見佛。憑何所歸。言卻成妄。善知識。各自觀察。莫錯用心。經文分明。言自歸依佛。不言歸依他。佛。自佛。不歸無所依處。今既自悟。各須歸依自心三寶。內調心性。外敬他人。是自歸依也。善知識。既歸依自三寶。竟各各志心。吾與說一體三身。自性佛。令汝等見三身了。然自悟自性。總隨我道。於自色身。歸依清淨法身佛。於自色身。歸依圓滿報身佛。於自色身。歸依千百億化身佛。善知

藏色身是舍宅不可言歸。向者三身佛在自性中。世人總有爲自心迷不見內性。外覓三身如來。不見自身中有三身佛。汝等聽說。令汝等於自身中見自性有三身佛。此三身佛從自性生。不從外得。何名清淨法身佛。世人性本清淨。萬法從自性生。思量一切惡事。卽生惡行。思量一切善事。卽生善行。如是諸法在自性中。如天常清。白月常明。爲浮雲蓋覆。上明下暗。忽遇風吹。雲散。上下俱明。萬象皆現。世人性常浮游。如彼天雲。善知識。譬如日。慧如月。智慧常明。於外著境。被妄念浮雲蓋覆。自性不得明朗。若遇善知識。聞真正法。自除迷妄。內外明徹。於自性中。萬法皆現。見性之人。亦復如是。此名清淨法身佛。善知識。自心歸依自性。是歸依真佛。自歸依者。除卻自性中不善心。嫉妬心。諂曲心。吾我心。誑妄心。輕人心。慢他心。邪見心。貢高心。及一切時中不善之行。常自見己過。不說他人好惡。是自歸依。常須下心。普行恭敬。卽是見性通達。更無滯礙。是自歸依。何名圓滿報身。譬如一燈能除千年暗。一智能滅萬年愚。莫思向前已過。不可得。常思於後。念念圓明。自見本性善惡。雖殊本性無二。無二之性。名爲實性。於自性中。不染善惡。此名圓滿報身佛。自

性起一念惡滅萬劫善因。自性起一念善得恆河沙惡盡。直至無上菩提。念念自見。不失本念。名為報身。何名千百億化身。若不思萬法性本如空。一念思量名為變化。思量惡事化為地獄。思量善事化為天堂。毒害化為龍蛇。慈悲化為菩薩。智慧化為上界。愚癡化為下方。自性變化甚大。迷人不能省覺。念念起惡。常行惡道。迨一念善智慧即生。此名自性化身佛。善知識法身本具。念念自性自見。即是報身佛。從報身思量即是化身佛。自性自修自性功德。是真歸依。皮肉是色身。色身是舍宅。不言歸依也。但悟自性三身。即識自性佛。吾有一無相頌。若能誦持。言下令汝積劫迷罪一時消滅。頌曰。

迷人修福不修道	只言修福便是道	布施供養福無邊
心中三惡元來造	擬將修福欲滅罪	後世得福罪還在
但向心中除罪緣	名自性中真懺悔	忽悟大乘真懺悔
除邪行正即無罪	學道常於自性觀	即與諸佛同一類
吾祖唯傳此頓法	普願見性同一體	若欲當來覓法身
離諸法相心中洗	努力自見莫悠悠	後念忽絕一世休

若悟大乘得見性 虔敬合掌志心求

○孟蘭盆

此從雲棲法華錄出

世人以七月十五日施鬼神食爲孟蘭大齋之會。此訛也。蘭盆緣起目連。謂七月十五日。衆僧解夏。自恣九旬。參學多得道者。此日脩供。其福百倍。非施鬼神食也。施食自緣起阿難。不限七月十五日。所用之器。是摩竭國斛。亦非蘭盆。蓋一則上奉聖賢。二則下濟餓鬼。悲敬異田。惡可等混。

○佛說孟蘭盆經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目犍連始得六通。欲度父母。報乳哺之恩。卽以道眼觀視世間。見其亡母。生餓鬼中。不見飲食。皮骨連立。目連悲哀。卽以鉢盛飯。往餉其母。母得鉢飯。便以左手障鉢。右手搏食。食未入口。化成火炭。遂不得食。目連大叫悲號。涕泣馳還。白佛具陳如此。

佛言。汝母罪根深結。非汝一人力所奈何。汝雖孝順。聲動天地。天地神祇邪魔。外道道士。四天王神。亦不能奈何。當須十方衆僧威神之力。乃

得解脫。吾今當說救濟之法。令一切難皆離憂苦。

佛告目連。十方眾僧。七月十五日。僧自恣時。當爲七世父母及現在父母。屢難中者。具飯百味五果。波羅盆。器香油。錠燭。牀敷。臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德眾僧。當此之日。一切聖眾。或在山間禪定。或得四道果。或在樹下經行。或六通自在。教化聲聞緣覺。或十地菩薩大人。權現比丘。在大眾中。皆同一心受鉢和羅飯。具清淨戒。聖眾之道。其德汪洋。其有供養此等自恣僧者。現世父母。六親眷屬。得出三途之苦。應時解脫。衣食自然。若父母現在者。福樂百年。若七世父母生天。自在化生。入天華光。時佛勅十方眾僧。皆先爲施主家。呪願願七世父母。行禪定意。然後受食。初受食時。先安在佛前。塔寺中。佛前眾僧。呪願竟。便自受食。時目連比丘及大菩薩眾。皆大歡喜。目連悲啼泣聲。釋然除滅。時目連母。卽於是日得脫。一劫餓鬼之苦。目連復白佛言。弟子所生母。得蒙三寶功德之力。眾僧威神之力。故若未來世。一切佛弟子。亦應奉孟蘭盆。救度現在父母。乃至七世父母。爲可爾否。佛言。大善。快問。我正欲說。汝今復問。善男子。若比丘。比丘尼。國王太子。大臣宰相。三公百官。

萬民庶人行慈孝者皆應先爲所生現在父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日。僧自恣日。以百味飯食安孟蘭盆中。施十方自恣僧。願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患。乃至七世父母離餓鬼苦。生人天中福樂無極。是佛弟子修孝順者。應念念中常憶父母。乃至七世父母。年年七月十五日常以孝慈憶所生父母爲作孟蘭盆施佛及僧。以報父母長養慈愛之恩。若一切佛弟子應當奉持是法。時目連比丘四輩弟子歡喜奉行。

楞嚴經內大勢至菩薩念佛章

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔恆河沙劫。有佛出世名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。一人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來憐念眾生如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母異時。母子歷生。不相違遠。若眾生心憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此

則名曰香光莊嚴。我本因地以念佛心入無生忍。今於此界攝念佛人歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。○直解云。此菩薩以念佛法門。攝取眾生歸於淨土。最逗眾生機宜。依此修行。無不得度。此三昧名爲三昧中王。能攝一切三昧故。但要淨念相繼。不得一彈指頃。念世五欲。是爲繫念。口念心憶。耳目無雜。專住佛境。眼所見無非佛色。耳所聞無非佛聲。乃至身所對無非佛境。如此念佛。去佛不遠。如子憶母。母子歷生。不假方便。自得心開。必定見佛。而此六根。意根爲主。意根若淨。諸根咸攝。不須檢選也。如念佛時。眼不觀色。眼念佛矣。乃至心不貪觸。卽身念佛。日用間。惟彌陀是念。淨生是求。無有間斷。名淨念相繼。如此法門。直契心地。超勝餘門。故爲第一。

楞嚴經內持地菩薩行願章

持地菩薩卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我念往昔。普光如來出現於世。我爲比丘。常於一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。如是勤苦。經無量佛。出現於世。或有眾生。於闌闔處。要人擎物。我先爲擎。至其所詣。放物卽行。不取其直。毘舍浮佛。

現在世時。世多饑荒。我爲負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛被於泥溺。我有神力。爲其推輪。拔其苦惱。時國大王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。毘舍如來。摩頂謂我。當平心地。則世界地。一切皆平。我卽心開。見身微塵。與造世界所有微塵。等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所觸。我於法性。悟無生忍。成阿羅漢。迴心。今入菩薩位中。聞諸如來。宣妙蓮華。佛知見地。我先證明。而爲上首。佛問圓通。我以諦觀身界。二塵等無差別。本如來藏。虛妄發塵。塵銷智圓。成無上道。所爲第一。

○憨山大師禪宗要法

若論此段大事因緣。雖是人人本具。各各現成。不欠毫髮。爭奈無始劫來。愛根種子。妄想情慮。習染深厚。障蔽妙明。不得真實受用。一向只在身心世界。妄想影子裏作活計。所以流浪生死。佛祖出世。千言萬語。種種方便。說禪說教。無非隨順機宜。破執之具。無實法與人。所言修者。只是隨順自心。淨除妄想。習氣影子。於此用力。故爲之修。若一念妄想頓歇。徹見自心。本來圓滿。光明廣大。清淨本然。了無一物。名之曰悟。非除此心之外。別有可修可悟者。以心體如鏡。妄想攀緣影子。乃真心之塵。

垢耳。故曰想相爲塵。識情爲垢。若妄念消融。本體自現。譬如磨鏡。垢淨明現。法爾如此。但吾人積劫習染堅固。我愛根深難拔。今生幸託本具般若內薰。爲因。外藉善知識引發爲緣。自知本有發心趣向。志願了脫生死。要把無量劫來生死根株。一時頓拔。豈是細事。若非大力量人。赤身擔荷。單刀直入者。誠難之難。古人道如一人與萬人敵。非虛語也。大約末法修行人多。得真實受用者少。費力者多。得力者少。此何以故。蓋因不得直捷下手處。只在從前聞見知解言語上。以識情搏量。過捺妄想。光影門頭。做工夫。先將古人玄言妙語。蘊在胸中。當作實法。把作自己知見。殊不知此中一點用不著。此正謂依他作解。塞自悟門。如今做工夫。先要剗去知解的。的。只在一念上做。諦信自心。本來乾乾淨淨。寸絲不掛。圓圓明明。充滿法界。本無身心世界。亦無妄想情慮。卽此一念。本自無生。現前種種境界。都是幻妄不實。唯是真心中所現影子。如此勘破。就於妄念起滅處。一觀覷定。看他起向何處起。滅向何處滅。如此著力一拶。任他何等妄念。一拶粉碎。當下冰消瓦解。切不可隨他流轉。亦不可相續。永嘉云。要斷相續心者。此也。蓋虛妄浮心。本無根緒。切不

可當作實事。橫在胸中。起時便咄。一咄便消。切不可遏捺。則隨他使作。如水上葫蘆。只要把身心世界撇向一邊。單單的。的提此一念。如橫空寶劍。任他是佛是魔。一齊斬絕。如斬亂絲。赤力力挨拶將去。所謂直心正念真如。正念者無念也。能觀無念。可謂向佛智矣。修行最初發心。要諦信唯心法門。佛說三界唯心。萬法唯識。多少佛法。只是解說得此八箇字分明。使人人信得及。大段聖凡二途。只是唯自心中迷悟兩路。一切善惡因果。除此心外。無片事可得。蓋吾人妙性天然。本不屬悟。又何可迷。如今說迷。只是不了自心。本無一物。不達身心世界本空。被他障礙。故說爲迷。一向專以妄想生滅心。當以爲真。故於六塵境緣種種幻化。認以爲實。如今發心趣向。乃返流向上。一著全要將從前知解盡情脫去。一點知見巧法。用不著。只是將自己現前身心世界。一眼看透。全是自心中所現。浮光幻影。如鏡中像。如水中月。觀一切音聲。如風過樹。觀一切境界。似雲浮空。都是變幻不實的事。不獨從外如此。卽自心妄想情慮。一切愛根種子。習氣煩惱。都是虛浮幻化不實的。如此深觀。凡一念起。決定就要看他箇下落。切不可輕易放過。亦不可被他瞞昧。如

此做工夫。稍近真切。除此之外。別扯玄妙。知見巧法。來逗湊。全沒交涉。就是說做工夫。也是不得已。譬如用兵。兵者不祥之器。不得已而用之。古人說參禪。提話頭。都是不得已。公案雖多。唯獨念佛。審實的話頭。塵勞中極易得力。雖是易得力。不過如敲門瓦子。一般。終是要拋卻。只是少不得用一番。如今用此做工夫。須要信得極靠得定。咬得住。決不可猶豫。不得今日如此。明日又如彼。又恐不得悟。又嫌不玄妙。者些思算。都是障礙。先要說破。臨時不生疑慮。至若工夫做得力。處外境不入。唯有心內煩惱。無狀橫起。或慾念橫發。或心生煩悶。或起種種障礙。以致心疲力倦。無可奈何。此乃八識中含藏無量劫來習氣種子。今日被工夫逼急。都現出來。此處最要分曉。先要識得破。透得過。決不可被他籠罩。決不可隨他調弄。決不可當作實事。但只抖擻精神。奮發勇猛。提起本參話頭。就在此等念頭起處。一直捱迫將去。我者裏元無此事。問渠向何處來。畢竟是甚麼。決定要見箇下落。如此一拶將去。只教神鬼皆泣。滅跡潛踪。務要趕盡殺絕。不留寸絲。如此著力。自然得見好消息。若一念拶得破。則一切妄念一時脫謝。如空花影落。陽燄波澄。過此一番。

便得無量輕安。無量自在。此乃初心得力處。不爲玄妙。及乎輕安自在。又不可生歡喜心。若生歡喜心者。則歡喜魔附心。又多一種障矣。至若藏識中。習氣愛根種子。堅固深潛。話頭用力。不得處。觀心照不及處。自己下手不得。須禮佛誦經懺悔。又要密持呪心。仗佛密印以消除之。以諸密呪。皆佛之金剛心印。吾人用之。如執金剛寶杵。摧碎一切物。物遇如微塵。從上佛祖心印秘訣。皆不出此。故曰十方如來。持此呪心得成。無上正等正覺。然佛則明言。祖師門下。恐落常情。故秘而不言。非不用也。此須日有定課。久久純熟。得力甚多。但不可希求神應耳。凡修行人。有先悟後修者。有先修後悟者。然悟有解證之不同。若依佛祖言教。明心者。解悟也多。落知見。於一切境緣。多不得力。以心境角立。不得混融。觸途成滯。多作障礙。此名相似般若。非真參也。若證悟者。從自己心中。樸實做去。遍拶到山窮水盡之處。忽然一念頓歇。徹了自心。如十字街頭。見親爺一般。更無可疑。如人飲水。冷暖自知。亦不能吐露向人。此乃真參實悟。然後卽以悟處融會心境。淨除現業流識。妄想情慮。皆鎔成一味真心。此證悟也。此之證悟。亦有深淺不同。若從根本上做工夫。打

破八識窠臼。頓翻無明窟穴。一超直入更無別法。此乃上上利根所證者深。其餘漸修所證者淺。最怕得少爲足。切忌墮在光影門頭。何者以入識根本未破。縱有作爲。皆是識神邊事。若以此爲真。大似認賊爲子。古人云。學道之人。不識真。只爲從前認識神。無量劫來生死本。癡人認作本來人。於此一關。最要透過。所言頓悟漸修者。乃先悟已徹。但有習氣未能頓淨。就於一切境緣上。以所悟之理。卽起觀照之力。塵境驗心。融得一分境界。證得一分法身。消得一分妄想。顯得一分本智。是又全在縣密工夫。於境界上做出更爲得力也。

○幻有禪師開示法語

李對泉太宰。六月六日。辦齋請師至。問云。禪師今日有以教我否。師云。貧道教何敢當。然有搭焉。放下一著。可相勸耳。何也。蓋爾我始由最初一念之欲。未能放下。所以攝入父母胞胎。有此色質以來。念念輪迴。無有休息。以至臨命終時。依然不能放下。儼如落湯螃蟹。致手足顛倒。忙亂無措。噬臍不及矣。果爾相信。先須要自己識得。破決得斷。頓把目前萬聚紛紛。一切生滅之念。搭焉一齊放下。便覺得於心無事。於事無心。

自然了了分明當下豁達。無障礙矣。

又問夢中不能作主者何也。師曰。設夢中果能作主得。則又不得謂之夢矣。昔所謂至人無夢者。正以此有所檢耳。又吾禪門下。所謂打成一片。寤寐一如者。亦以此耳。公曰。何也。師曰。是吾參禪人做工夫。直須到者田地。夢中作得主。正是打成一片。寤寐一如之先驗也。以至不二法門。事理無礙。惺寂雙流。定慧等學。是非一致。物我同根。萬物一體。凡聖同源。莫不一以貫之。皆是打成一片事。所謂若有一人發真歸源。十方世界悉皆消殞。若人識得心。大地無寸土。三界無別法。唯是一心作。縱橫無礙。左右逢源。且道又是第二著工夫實驗耶。

○天童密雲禪師法語 示于道人

傳聞無論寒暑。不問忙閒。日持金剛經一卷。坐香一炷。世間事識得破。看得輕。孜孜矻矻。以道爲念。難得難得。然雖如是。欲超生死。脫苦趣。當豎起精進脊骨。幢直下信。取始得。只者直下信處。卽超生死。脫苦趣。底去處。故世尊云。信爲道元功德母。信能遠離生死。苦信能必到如來地。要會如來地。亦直下信處。是若未直下信得。但執起心作意。坐香看經。

識得破看得輕爲功課爲辦道時殊不知雜毒入心皆落第二念既落
 第二念欲超生死脫苦趣豈不難哉古人所謂放過一著落在第二若
 苟直下信得當二六時中念念不忘直下信處從值坐香看經以至呼奴
 使婢料理家事時亦當直下信得不可見有坐香看經呼奴使婢料理
 家事底事方爲勇猛精進爲道之士故經云應如是知如是見如是信
 解不生法相更舉箇古人因緣助汝生淨信者昔日芙蓉訓禪師問歸
 宗云如何是佛宗曰汝還信不訓云和尚誠言焉敢不信宗曰卽汝便
 是訓云如何保任宗曰一翳在眼空華亂墜願道人於看經坐香處呼
 奴使婢處料理家事處但信卽汝便是如此行去日久月深忽然失腳
 跌破鼻頭汝自默默自見到斷處則不待有意輕世事而世事自輕何
 以道之所在法如是故更示一偈 若據大道因緣 不論男女貴賤
 人人平等一如 箇箇本來成現 不能緣契無生 卽便四生流轉
 直須返照迴光 悟徹本來之面 能令念念不迷 大事何憂不辦
 觸境不隨境流 世事何須更厭 若也別作別爲 必也墮坑落塹
 晝夜坐臥忙閒 全體要成一片 眞實如是修持 斷然決不相賺

示純一上人

參禪正忌雜毒入心。貴乎純一。所以道舉一不得舉二。放過一著落在第二。須知參禪也是第二。修玄門也是第二。成佛也是第二。生也是第二。死也是第二。總之凡起一念皆是第二。苟真實要會純一無雜。但向一念未生前看。行也看住也看坐也看臥也看。一看看得行不知行。住不知住。坐不知坐。臥不知臥。不覺不知。忽然覩面相逢。始覺從前錯用心。方知生也不可。得死也不可。得作佛也不可。得成仙也不可。得參禪也不可。得修玄門也不可。得一也不可。得雖然如是。異日相見。若作如是見。一棒打折汝腰。莫言不道。

大虛藏禪人病中乞法語

凡人病苦。生死到來。作不得主者。無他。蓋爲看作生死病苦故也。殊不知生死病苦。卽當人本地風光。本非他物。故維摩曰。衆生有病。吾乃有病。眞歇曰。老僧自有安閒法。八苦交煎。總不妨。今時人多自不到者。田地將謂入苦外。別有箇安閒之法。與不安閒底對敵。是以越對敵。越不安閒。病苦外另有箇無病苦底。強作主宰。越要作主。越作主不來。然亦

不可見怎麼說。便謂既純是病苦。將甚麼了生死。而恐落空。一發著忙。則又錯了。但不可看作兩橛。自然就裏。便得安閒。亦非不是兩橛。何也。若不是兩橛。則病苦無有歇時。然且無病無苦安閒時。亦不可作無病無苦安閒看。若作無病無苦安閒看。則與當人覲體相違。差錯了也。

示余道人

若據法語。則貧道無啟口處。無運筆處。道人無看讀處。無意解處。無意解。則內心無喘。無看讀。則外息諸緣。既外息諸緣。內心無喘。則內外寂然。既寂然已。正好自看。正自看時。無有晝夜。無有時際。但行也。自看住也。自看坐也。自看臥也。自看看來。看去。看到不知不覺。忽然兩眼大開。更須知此兩眼落處。則如人飲水。冷暖自知。面目分明。然後可通箇消息。貧道耳寫至此。忽有僧來問。如何是祖師西來意。貧道擲筆向他道。達磨來也。其僧擬開口。貧道直打出方丈外。一并寫上道人並參之。

示時功林居士

祖師西來。不立文字。直指而已。惟至德山臨濟。以棒喝直指。最爲明白切要。所謂棒打石人頭。曝論實事。今人不見棒頭指處。而以知痛癢。

者是爲心殊不知乃識神耳。古人云學道之人不識真只爲從前認識神無量劫來生死本癡人認作本來人所以貧道微居士云祇如不痛不癢時如何居士如果要了生死透識神但看者一扇子落在甚麼處則自然知道者一扇初不會打在痛上真果似棒打石人頭便見臨濟大師道我被黃檗先師打六十棒如蒿枝拂著相似被豈以知痛癢者爲然哉。

示林道人

祖師西來唯直指單提令人返本還源而已欲究其旨但向不睹不聞之先直下觀透便見分曉如黑漆桶處於黑夜初無二色卽無二見既無二見則不見有男不見有女不見有纏縛有解脫不見有凡聖有淨穢亦不見有玄有妙有覺不覺亦不見有道不道不見有空不空不見有真不真亦不見有苦樂昏慧火宅清涼所以貧道生平但有來者便當頭一棒俾伊漆桶生光卽無二色亦無二見所謂直截根源佛所印耳。

示泰道人

修行無別修。貴要識路頭。路頭若識得。生死一時休。生死一時休。卽是安身立命之計。安身立命之計。不可爲道人說破。須道人自參。自悟自得。眞踐實履。自到平帖帖地。則生死心。生死相。了無覓處矣。

示淨虛禪人

此箇本分三世諸佛。歷代祖師。共證同傳。直指人心。見性成佛。謂之教外單傳。不立文字。語句。若涉言詮。論量。便起生滅之念。非本分無生滅處。所以孤負先聖。眞欲超生脫死。須辦鐵石心。如枯木死灰。聖念凡情。俱無起滅。於淨羸處。赤灑灑上。洞然契證。明見得徹諦。信得及。與從上佛祖。握臂共行。無有差忒。更須一念萬年。萬年一念。純一無雜。纔有纖毫起滅。便是生死。因緣。無有解脫之期。務使如鳥出籠。無欲無依。舉動施爲。常在本分中。眞踐實履。無虛棄工夫。趙州二十年。不雜用心。涌泉四十年。尙有走作。香林四十年。方成一片。信知從上古人。皆自尋常日用中。密密體驗。始能臨末稍頭。不怕瓮中走鼃耳。復云。上來法語。爲阿誰。徽州休甯淨虛乞。淨到無虛淨。亦休覲體。無依自甯帖。指天指地笑呵呵。上下四維圓洞徹。以己方人。沒兩般。一串穿來同箇鼻。他年再見

若如此。一棒打教驢腰折。咄。

示程弘業持經語

凡佛經無非令人省悟。故黃梅教一切人。但持金剛經。卽得見性。而六祖一聞應無所住而生其心。使悟入。則豈可專以念爲事乎。經云。若言如來有所說法。則爲謗佛。苟省應無所住。則終日念而未嘗誦一字。在人不在經也。所以秦國夫人省得竹篋子旨。便謂終日誦經文。如逢舊識人。若此始可謂誦經人矣。

○磬山天隱修禪師法語

既爲大僧。當行大事。立志要高。願力要深。膽氣要大。心行要細。心行若細。念念入微。見到一念未生之前。則不被境緣奪去。而爲粗心浮氣之所動作也。膽氣若大。始可擔荷潑天門戶。他日普化羣品。能以無畏說法也。願力若深。百千法門學而不厭。總遇諸魔障難於中不動毫端了。了分明。一一順受。勇猛精進也。立志若高。則無速求見聞知解。塞自悟門。不到徹頭徹尾。大休大歇田地。決不肯應時流埋沒自己也。若四種成就。豈是泛常小根小莖。祇圖熱鬧門庭。不揣道力未充。德業未辦。見

地不徹學問不廣背已逐物徒銜虛名而已矣。

示知有本徒掩關

古人設關立限撥置諸緣端爲本分。其間根行不等或有發明而養道者。或有人手而未得親證者。或有發憤而求妙悟者。或稍有省發研窮。古人公案者。或厭煩嚮求靜慮爲得者。雖則不同。歸源一致。不是徒銜虛名而已。吾徒既發此志。須教心地中打點潔潔淨淨。無有纖毫住著處。不可身居靜室。意逐外緣。關中日期有限。過了一日無一日矣。爲山老人云。理雖頓悟。須除現業流識。此是真實修證工夫。不可莽莽蕩蕩作聰明知見。以了平生。今人學道。參尋知識。或一言之下。撥動機關。便爲得手。日久月深。漸漸疎怠。隨逐世緣。道力不能勝於業力。清濁不分。權宜不達。忽忽光陰。遂成虛度。依然埋沒。無有出頭日子。是真可憐憫者。汝須審細。若有纖毫凝滯。卽落今時。咄。金剛寶劍當頭截。莫管人間是與非。

示廣儀道人

凡人在病中。須觀四大本空。五蘊非有。生時原不曾帶什麼來。死時原

不會帶什麼去。湛然不動。心境一如。直下若能頓了。何有生滅去來之相。被三世所拘繫也。古佛偈云。假借四大以爲身。心本無生。因境有前境。若無心亦無罪福。如幻起亦滅。若到者田地。虛空粉碎。大地平沉。無有纖毫障礙處。無有纖毫挂念處。生亦得。死亦得。病亦得。健亦得。調養好亦得。不好亦得。如此將老僧前來所說。一一置於空閒。無用之地。亦不爲分外。其或未然。請將古佛偈。默默提撕。自然得力。珍重。

示正念居士

居士諱大心。一日過磬山。出紙乞余法語。老僧曰。天地大。莫大於虛空。虛空大。莫大於心量。不可得而名焉。不可得而形焉。經云。十方虛空。生汝心中。如片雲點太清裏。到得真實田地。猶爲比量中事。衲僧門下。正好吃棒。大心居士。果如何會。會得也。三十棒。會不得也。三十棒。透得。許你稱大心。

示如道人

今人學道。不肯體究本來面目。祇在門頭戶口處承當。日用境緣上。爲是。殊不知有用而無體也。者。日用的事。須明徹本體。纔得相應。若本體

不明而單取目前爲是。着正認識神爲自己了也。認識神爲自己。生死之念。何時得空。苦樂之因。何時得脫。所以當向未生前。自究明本來面目。直須休歇到一念不生。前後際斷。親見一回。然後慢慢甦醒。將來一動一靜。一語一默。無不了然。無不自在。得無諸礙。自然頭頭爾。法法爾。但辦肯心。必不相賺。

示妙如道人

祖師心印。狀似鐵牛之機。去則印住。住則印破。豈有實法繫累人耶。所以教人參禪。發明本有。不向外求。直須極盡今時。不可怕落空。怕落空一念。卽是生死根本。一總空卻。能所頓忘。纖緣淨盡。纔知三十六年不覺生。百年後不會滅。生滅既滅。寂滅現前。咄。

示印林禪人掩關

修頭陀行。當究明心要。心要者何。乃人人本源眞性也。若達其源。則終日風波泛濫。而未嘗動。若未達其源。則妄念隨時流浪。如水流入於海。卽名爲海水。流入於江河。卽名爲江河水。或流入於溝渠。不淨之處。則成溝渠不淨之水矣。水固無二也。因器而別之。妄乃本空也。緣迷以逐。

之若六度偏修於一則如得於波而未達其源也沒今掩關當究其本本也者不可以形名得不可以智識求須默默體究念念參窮直得因地一聲心華開發親見本來那時一拳打破關來再見老僧方有吃棒分勉之勉之。

雪嶠信禪師法語

示孝廉孝若徐居士

人所不知者心也故曰百姓日用而不知以情欲幽深秘之妙性天然昏墜無覺嗟乎悲哉情欲妙性相去幾何不知日日幽深之情欲日日妙性天然之佛道若欲離昏墜別尋真覺妙性當昏墜離于何地令妙性真覺與汝可得耶不知當體全真肉身即法身妄想即妙覺向者裏擔荷得去何工夫可做何佛道可成圓覺經云居一切時不起妄念於諸妄心亦不息滅住妄想境不加了知於無了知不辨真實其義深遠只在當人直下頓斷便與先聖大道合轍矣故趙州和尚云佛之一字吾不喜聞是的當語。

示隱聞李居士

雲生於空忽起忽滅生從何起滅向何處今之人也同雲之無根去來

無依流浪飄泊。竟不自知性靈無作。無爲無繫無縛。在身也六根無住。在空也不染不污。今之噉味舌用。皆識神分別耳。聞眼見亦復如是。一搏血肉中。不知識神從何而入。爲人隱聞當知。以日用所住心。皆業也。腥腥之味。少進爲貴。知足之念。不可一日忘之。

示士林李居士

若欲了生脫死。洞明大事因緣。只要一箇堅固。不移動脚跟。便有日子。可待見佛祖。鼻孔大小者。回方可著衣吃飯。抱兒弄孫。逢場作戲。苟或不然。是大明呪。是大神呪。是何道理。問取山前鄭入嫂婆。

示容思徐居士

行藏林下。不以世間榮辱爲念。惟已事不明。切切在茲。既能如是用心。何妨日頭浩浩。左之右之。莫不是祖師西來大意。

示孝廉序東徐居士

入般若法門。非容易事。要一副真實心。提箇話頭。念茲在茲。忘爾我相。不著一些閑雜識心。卜度只有生死大事。不得遂日挨去。十年五載。以悟爲期。勿生懈怠。如救頭然。能如是做去。自然啐地折。爆地斷。一聞千

悟諸代祖師無容身之地。

示卓菴禪人

住山人不必將心用壞了。有本分事在。所謂急債寬做。詩字文章海內多多未稱尊貴。大徹悟光揚祖庭者。實爲希有。他悟的人。轉身吐氣。別有一家風。頗見前代。已了事後。說幾句閒澹語。字字印心。不說別處。如星月在天。俱發光明。心地般若。亦復如是。朽記得昔年。往西峰時。雲搏如絲。幽然可喜。偶占。晚來雨過蒼巒靜。一片白雲又進山。復云。斷崖花冷。千峰吼。松落煙光集。地香獅子巖。中苦心事。如何分半到朝陽。振衣亭下舊題目。冷地思量我是誰。龍樹長成三抱半。扶蘇夜月雪爲皮。嘗思復住西峰。奈山中難得卓錫之地。所以幾回念起。幾回休。今老矣。視聽不聰。身疲力倦。冷坐語風。待天年而已。不復遊山問水也。禪人旣住西目庵中。冷靜無事。正可進向。腳前腳後事。丟向他方世界。倘得三年中。改頭換面。得好消息。不辜此往。那時方來。吃朽拄杖思之。勉之。

示慈菴禪人

此事不必向外尋討。但辦一箇乾淨肚皮。無事不辦也。做功夫人。盡是

說功夫者，他會做的人，默默十二時中，只有一箇不了的心肝，橫於胸次，更無第二物也。古人云：「那箇拖你死屍來，但向者裏看。」不須持呪念經，求人不如求己。誠哉是言也。假以腦後一槌，打死了你，文作麼生？者箇事要真真實實念茲在茲，虛言浪語。一些來不得，若肯放下眼前，將自己轉歸萬物了也。古人云：「目前無法，意在目前。」不是目前法，非耳目之所到。好箇夾山說得忒煞乾淨，好與三十拄杖。

大覺玉琳國師法語

示全庵進上座

進上座事我十年，不動竿頭，每為敲破，拇指夏初入大雄室，聞舉一歸何處話，直下透脫，須念自利易，利人難，深心大心，終身誓居學地，所謂證無量聖身，猶未是泊頭處也。

示墳侍司

衲僧家不為小毀小譽所動，方是具正見、行正行的。一切去其計功謀利之心，方許一切真實，無時無事，不快樂。

示熾侍司

在堂中不要學佛學法，辯古明今。當毒眼孤撐，無佛無祖，無人無己，放

出蓋天蓋地志氣來東弗于逮橫身西瞿耶尼展腳南瞻部洲啖飯北鬱單越撒溺語默超越常情動止迴殊舊習天神捧華無路人鬼覷捕無門果能如是不變不雜等閒舉起鈍刀子也能殺也能活也能照人肝膽也能稱人伎倆把從上千七百老古錐遺下一言半句或是作家相見或是出格提持或嚴密或危險或泥中有刺或沙裏無油或人目爲誦訛或人目爲奇特千歧萬別駭狀奇音逢著箇鈍刀子自然如庖丁之解牛由基之繞樹豈他穿箭擔板亂統支離者可同年而語哉然猶未也并知山僧與麼庭訓亦是憐兒不覺醜方是有氣性衲子祖師云行解相應名之曰祖又曰明道者多行道者少如斯料簡豈是等閒今時有等無忌憚者擬爲佛祖苗裔得些見地全不修省難免道力不勝業力又安望其透末後句向上關哉戒之勉之。

示岳書狀

余生平無甚長處祇不記古今隻言片字生平亦有自負處不學他諸方佛法噫安得不記人言句者聆我斯言乎書付行岳以示千百年知音者

示賓侍司

禪和家善用心難。善用心得正悟難。得正悟的。打脫見地難。打脫見地的。不走作難。翻此四難爲四易。則自利利他一切了辦。古人道數十年。尙有走作。或云我數十年方打成一片。成片者無論矣。未成片者。但把曹谿云。什麼物。恁麼來。隨時覺察。管教衲僧行處如火消冰。

示峰首座

長沙岑禪師因秀才看千佛名經。問曰。百千諸佛。但見其名。未審居何國土。還化物也無。岑曰。黃鶴樓崔顥題後。秀才還會題也。未曰。未曾。曰。得聞。題取一篇好。如斯答話。非大有福慧人不能。

示祈遠唐居士

工夫做到疑情發不起。則已到門頭。此時不用性急。不得回顧。不得貪戀。須連那得知疑情發不起的念頭。亦不起。只恁麼去。令眼忽開。入得門。轉得身。根性果利。便會開大口。吸盡五湖水。從前透不過的諸訛公案。管教七通八達到。着田地。切須時刻親近。正知正見大人。受得他惡辣鉗錘。透過末後牢關。方得大受用。大自在。大解脫。大如意。超古超今。

越佛越祖見過於師端可傳受爲法門大樹蔭覆一切人去不然總無實用。

弘覺道忞禪師法語 示諸山長老

禪門一事超越聖凡格量非智所知非識所識非五時八教之所能詮非十聖三賢之所能擬然而悟入之者初不假方便不涉功助不歷階級祇從具縛凡夫無明見行中領得元初句子便與三世諸佛同一眼見同一耳聞同一心知同一口說乃至抽一機則千機萬機頓起拈一境則千境萬境全彰不見德山於龍潭吹滅紙燭處趙得些子便道窮諸玄辨若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑者裏若不是箇漢如何入作得來如何承紹得去如何擔荷得起或是箇漢子也入作得復承紹得亦擔荷得祇是不遇明眼大宗師與他深錐痛劄去其祕蓄令渠泊在平地上則有騎驢不肯下之病百尺竿頭一坐坐住動是矜玄會誇妙解久久遂有一種慢魔入其心腑因而吾我見起勝負橫心雖是善因而招惡果此莫大之愆也到得不患此病時或悲輕願劣不發四無量心棄舍同人樂獨寂靜往往以知希爲我貴徧隘爲孤高

亦是已朽之屍法海中所不宿者。然則千萬人中求其堪能垂手入廬隨緣化導祇一箇半箇而已。語云有非常之事必賴非常之人。有非常之人始辦非常之事。豈不信哉。先和尚於銅棺山頂脫然契證一如雪山午夜忽睹明星相似。盡空法界。淨羸羸赤灑灑。無遮藏醜處。故拈條白棒。凡有來者徹骨徹髓爲伊卻不合道箇。弗覺情與無情煥然等見。引得多少癡男女輩。椿定著牢抱著。以爲寶秘。知見棒也是煥然等見。喝也是煥然等見。拂袖出堂也是煥然等見。以至徵拈代別。保社中偈頌。俱用覲體全彰。堂皇歷落底字面合他方是從上來源滴派。每每被人拶毒則不是喝便是拂袖出堂。此風江外近來極盛。故凡垂手之際若不使天回玉壘轉作長安俾伊別立生涯。卽者先師悟處早是陷人坑穽矣。曹谿波浪如相借無限平人被陸沉。尙愼旃哉。今時人做工夫。乍然歇卻塵勞妄想。纔得箇輕安處便自以爲大了事底人。擬欲罷參。及至世緣黏著。一似磁石吸鐵。依然擺撲不脫。蓋爲根蒂不厚。福力淺薄。在若是宿有靈骨底。一踢到底。和者汪洋大海倒翻轉來。庶稱宗門種草。凡未有人頭底人。切忌教渠修行。以彼自無眼故。輕易

動足常患有顛蹶之虞。古人所謂如跛使貴者是也。若果有悟入處。則不妨水漲船高。泥多佛大。慧華開敷。正好願葉分披。堅固四攝行。成就三十七品助道法。富有資糧。以利益羣生。如大海吞納眾流。無有厭足之期。此乃文殊普賢大人事業也。多見時流初入叢林。抑或勤渠事眾。稍有一知半見。則一味高眠飽食而已。談及行門。則鄙爲小。家子。禪彼直波旬。攝持耳。遠行地菩薩。初登第八不動地時。念務俱息。十方如來同聲勸請。倍發勇猛。較前所行。日劫相倍。故有揚帆到海。一日千里之喻。釋迦老子示生入滅。無非利益羣迷。卽今見在十方國土。於念念中以如幻法門。接如夢眾生。無有已時也。豈真不能口吞佛祖。而以雲霄目眎爲諱哉。旣稱善知識。代揚佛化。津濟四生。居然一佛出世矣。則當依佛大慈。與佛大悲。等佛大喜。同佛大舍。誘掖方來。開發未悟。拔人之苦。與人以樂。安爲護世譏嫌。故超然於名聞利養之外。使凡在見聞。隨喜之下。莫不增益道念。發菩提心。設若有人。於我爲作障難。爲作衰損。爲作破壞。待我以橫逆。被我以惡聲。加我以一切訕謗毀辱。不可言說。不可忍受之事。尙當還惡就己。歸美於他。如東山演祖在海會磨房。

故事行之斯善矣。然更須大發悲願。願將來於彼隨逐不舍。或爲師友。或爲眷屬。或爲奴婢。走使拔其我慢。除其憎嫉。消其怨嫌。令彼翻然悔悟而後已。如此存心。庶與善知識三字。稍名實相副耳。

寒山拾得問對

昔日寒山問拾得曰。世間謗我欺我。辱我笑我。輕我賤我。惡我騙我。如何處治乎。拾得云。只是忍他。讓他。由他。避他。耐他。敬他。不要理他。再待幾年。你且看他。寒山云。還有甚訣。可以躲得。拾得云。我會看過彌勒菩薩偈。你且聽我念。偈曰。老拙穿衲襖。淡飯腹中飽。補破好遮寒。萬事隨緣了。有人罵老拙。老拙只說好。有人打老拙。老拙自睡倒。涕唾在面上。隨他自乾了。我也省力氣。他也無煩惱。者樣波羅蜜。便是妙中寶。若知者消息。何愁道不了。人弱心不弱。人貧道不貧。一心要修行。常在道中辦。世人愛榮華。我卻不待見。名利總成空。我心無足厭。堆金積如山。難買無常限。子貢他能言。周公有神算。孔明大智謀。樊噲救主難。韓信功勞大。臨死只一劍。古今多少人。那箇活幾千。者箇逞英雄。那箇做好漢。看看兩鬢白。年年容顏變。日月穿梭織。光陰如射箭。不久病來侵。低頭

暗嗟歎。自想年少時。不把修行辦。得病想回頭。閻王無轉限。三寸氣斷了。拿只那箇辨。也不論是非。也不把家辨。也不爭人我。也不做好漢。罵著也不言問著。如啞漢。打著也不理。推著渾身轉。也不怕人笑。也不做臉面。兒女哭啼啼。再也不得見。好箇爭名利。須把荒郊伴。我看世上人。都是精扯淡。勸君卽回頭。單把修行幹。做箇大丈夫。一刀截兩斷。跳出紅火坑。做箇清涼漢。悟得長生理。日月爲鄰伴。

明蓮池大師開示

妄念是病。念佛是藥。久病非片劑所能療。積妄非暫念所能除。其理一也。莫管他妄念紛飛。只貴在念佛精切。字字分明。句句接續。極力執持。方有趣向分。所謂真積力久。而一旦豁然。喻如磨杵作鍼。鍊鐵成鋼者。定不誣也。入道多門。惟此一門最爲捷徑。不可忽。不可忽。

上堂法儀

凡上堂。預日下午掛牌。牌啟請。△或晚課下殿。或晚二板。或開小靜。客堂鳴序板三陣。或大鐘三下。衣鉢預備。序職眾搭衣持具。悅眾鳴擊出堂。至客堂。悅眾鳴擊。問訊已。知客令請主拜。大眾師畢。知客卽行十方。

禮已。白眾云。△今某省某府某縣某姓名護法來寺特請兩序恭詣方丈。啟白和尚。明日上堂。已維那呼大眾師恭詣方丈。悅眾鳴擊四下。眾問訊出客堂穿班至法堂左右排立。悅眾鳴擊問訊於左右班下對立。知客令照客捧香儀盤至方丈法座上。次領請主執香至方丈。侍者通白和尚待臨座眾僧隨具一拜。仍對立。知客令請主中央拜已。退後。知客居中展四摺具。三拜問訊。長跪合掌。白云。△仰白和尚大慈忍聽。今某省某府某縣某護法敬為植福延齡來山飯僧。謹同兩序大眾懇請和尚明日上堂為眾說法。惟願和尚不吝慈悲默然允許。下情無任懇禱之至。已一拜起具問訊側立。令請主上香設拜住持默允禮畢。維那云。大眾師頂禮和尚。眾隨具一禮。尚或云不為禮。即止。和尚入室。眾末後去行回客堂。或就於法堂請主禮謝已。回堂。

次日早課回堂不鳴擊。不圓禮站定。當值侍者搭衣持具。傳上堂牌至禪堂門外。鳴小板二下。暫立候捲簾已。捧牌跨闕居中向上一舉。向右一舉。又居中一舉。向左一舉。復居中一舉。向右走上居中一舉。又向維那師一舉。將牌供於佛前。出具問訊。左邊走下居中。行十方禮已。復由

左邊走上居中與班首師圓禮。由右邊下來至闕居中問訊。鳴磬眾圓禮。班首師送侍者出堂。維那令香燈將牌送法堂前。或大殿前。正中懸掛。知客於早食後令照客。大殿佈設法座。午梆開靜。香燈徐徐鳴報鐘五下。復連打二下。名爲七星鐘。大殿接大鐘三下。打摧板已。悅眾鳴擊出堂。至大殿又鳴擊四下。問訊。班齊已。燒香師傳爐。站左邊闕外。知客領請主進內。拜大眾已。燒香師跨闕至中。向上一舉。從右走上。至中復一舉。置法座上。排檀香三瓣在案上。以備和尚拈香用。隨出具問訊。轉下行十方禮。末後一問訊。維那卽呼大眾師恭詣方丈。悅眾鳴擊四下。眾問訊。分左右班走。知客遞香請主領前行。上方丈迎請。大殿鐘鼓齊鳴。候眾齊至法堂。方可結椎。知客預請二位師押班。眾齊集。尙出室。知客領請主上香設拜已。維那呼展具。尙云不爲禮。隨又呼末後先行。悅眾鳴擊四下。眾齊問訊。押班師前領眾行。不可參差。打引磬者在眾後行。次執拂拄杖。次住持執如意。跟班侍者在和尚後行。大殿鐘鼓仍齊鳴。眾至左右排立。悅眾至殿。鳴擊四下。問訊。知客與請主側立於下。和尚將跨闕。維那鳴犬磬一下。鐘鼓齊歇。至塾問訊。又鳴磬一下。登座。再

鳴磬一下。侍者立左右。維那押磬唱香讚。知客領請主上香設拜。和尚拈香。侍者接香插爐。讚畢。雲來集三稱。第三遍加海會二字。唱已。維那呼展具。頂禮和尚。尚云。不展具。眾隨具一拜起具。照位對立。或云。不爲禮。卽止。左右悅眾輪次。鳴引磬三陣。燒香師出位。居中問訊。由右走上。至中拈香三瓣。左邊走下。居中展大具三拜起具。問訊。第一陣引磬將竟。二陣第一槌至座上。接待者手中拄杖。眾侍者隨出。具齊下座。排一字班。展四摺具。三禮起具。問訊。二陣引磬將竟。三陣第一下。隨至座上。仍將拄杖接持。燒香師下座。至中間問訊。三陣引磬將竟。燒香師歸位。引磬收尾四下。維那鳴大磬三下。隨押磬白椎云。△法筵龍象眾。當觀第一義。義字上鳴磬一下。住持垂示。隨機開導。座下欲叩問。須誠謹。真實參究者。出眾向座隨具一拜起具。合掌問之。語音須清朗和雅。問答畢。住持說法或不垂釣。卽不出問。待座上說法竟。卓拄杖。維那押磬結椎云。△諦觀法王法。法王法如是。是字上鳴磬一下。隨押磬又呼展具。頂禮和尚。尚答不展具。眾隨具一拜。或云。不爲禮。卽免禮。維那又呼末後先行。悅眾鳴磬。大眾問訊。送和尚回方丈。殿上鐘鼓齊鳴。來去路上逢

轉灣重門。俱鳴引磬。杖拂如前。跟隨至法堂。已知客領請主。禮謝和尚。及兩序已。維那呼展具。尚云。不爲禮。或拜已。大眾各回。侍者齊出。班頂禮和尚。或免。或開示。少停。聞鼓聲。齊詣大殿及韋天前。上供。過堂。掛牌。云△某處某護法爲某某專設齋供。眾至臨齋時。知客領請主拜齋。已領至厨庫。謝代勞。謝畢。方丈請用齋。

聖節。元旦。佛誕。成道。結冬。解夏。無齋。亦上堂。監院爲請主。事儀同上。唯無香信。序。臘。齋。臘。公。臘。等。凡上堂等佛事。冬月眾去帽。施主請性座儀同此。唯

○音義

沙門華言勤止息諸惡也佛華言首楞嚴究言一切
 祇無華言泥洹亦云舜若多虛空燥迦羅華言南無
 依者華言兼舉故釋迦牟尼華言能菩薩具云菩提
 覺有華言梵言陀羅尼華言總持俱胝億數般若華言
 情也呪謂總一切法持無量義阿耨多羅三藐三菩提
 波羅蜜華言彼岸五蘊行識阿耨多羅三藐三菩提
 華言無上伽藍僧園八難佛後世智辯聰盲聾瘖
 正等正覺四恩師長檀那三有須彌妙高
 鬼畜生阿彌陀量壽舍衛帝華言豐德比丘華言乞士
 阿彌陀華言無量壽舍衛帝華言豐德比丘華言乞士
 惡破阿羅漢應供殺賊無生舍利弗華言摩訶大也

目健連華言采迦葉華言大龜氏迦旃延華言俱絺
 羅舍利華言大膝離婆多華言星宿周利槃陀伽華言愚暗
 無似佛憐而使誦第華言二字每誦第遺第得華言難陀
 第遺第維是力持不已乃忽開悟得無漏果華言難陀
 善歡喜即阿難陀華言慶喜羅睺羅華言如來長子華言覆障
 如來乃弟阿難陀華言慶喜羅睺羅華言如來長子華言覆障
 塞幽鼠穴六橋梵波提華言牛輕弄沙門故名華言賓頭
 日因感是報橋梵波提華言牛輕弄沙門故名華言賓頭
 盧頗羅墮華言三字華言不動名也迦留陀夷華言黑光劫
 質那華言房宿薄拘羅華言殺戒感九華言一劫壽不中華言天又昔
 曾施一病僧訶梨阿菟樓駄華言于饑世曾以稷飯施辟
 支佛乃感五不死故阿菟樓駄華言于饑世曾以稷飯施辟
 劫資用充足故名摩訶薩華言大文殊師利華言室利華言
 妙吉阿逸多華言無能勝乾陀訶提華言休息不釋提桓
 祥

因華言能八功德水謂澄淨清冷甘美輕軟潤曼陀
 羅華言又名白華迦陵頻伽華言妙音五根信進念五
 力即前五根謂增長七菩提分即七覺支一念二擇
 六定八聖道分亦云入正道分正見正思惟正阿鞞
 跋致華言不退轉阿閼鞞言不勤華達磨法華言娑羅堅固
 亦云娑婆華言忍阿脩羅華言非天謂富樂同天而無
 最勝花醞于大海欲使成酒魚龍業菩提華言五無間
 下勝其味不變遂瞋妬誓斷故名菩提華言五無間
 力害父害母害阿羅漢十不善道殺生偷盜邪淫妄
 罪破和合僧出佛身血十不善道言綺語兩舌惡口
 貪欲瞋蔑戾車華言惡見劫時分三昧正受六念念佛念
 悲愚癡茂戾車華言惡見劫時分三昧正受六念念佛念
 念天念那由他華言數那羅延華言堅固薩婆若華言一切智彌
 戒念施那由他華言數那羅延華言堅固薩婆若華言一切智彌

勒華言和尙華言力生謂三乘道力五分法四智大
 鏡智平等性智妙六通天眼耳神足三乘覺聲聞緣
 觀察智成所作智六通宿命他心漏盡三乘
 四果阿須陀恒斯陀含十纏無憂無愧慍嫉十使身見
 見取戒取邪見名五鈍使六根眼耳鼻意六塵色聲香
 貧賤癡慢疑名五鈍使六根眼耳鼻意六塵色聲香
 四緣具衣食臥名五鈍使六度忍辱持戒精進三祇數劫無泥犁言
 地三摩地等持七難鬼水枷鎖怨賊三德軟如法六味
 苦鹹酸毘盧遮那華言一切處盧舍那淨滿禪悅謂得禪
 甘辛淡謂聞法歡喜得十利資色增力益壽安樂
 益慧法喜資長慧命故十利資色增力益壽安樂
 命故法喜資長慧命故十利資色增力益壽安樂
 消除饑緊那羅似華言疑神三賢行十回向果回妄
 消渴緊那羅似華言疑神三賢行十回向果回妄
 向六道天人阿脩羅四生淫化三途鬼獄餓五眼肉
 真六道天人阿脩羅四生淫化三途鬼獄餓五眼肉

天眼。法眼。慧眼。佛眼。五體。頭頂。兩足。兩足。福足。一諦。真諦。俗諦。三身。報法。
化。和南。禮拜。

叢林兩序須知目次

總引

西序

首座須知 西堂
通用

藏主須知

浴主須知 內園
頭陀

東序

監寺須知

副寺須知

直歲須知

書記須知

知客須知

万文侍者須知

維那須知

典座須知

叢林兩序須知

金粟寺住持通容授弟子 行元 述

總引

百丈清規。統住持兩序各衆而言也。茲獨舉兩序者。何以清規爲兩序。提攝大綱而立身行事之曲折細

教中問有示盡備也。蓋兩序之設。爲衆辦事而交相

肘臂。互任昇降。以輔藏宗。歟於可大可久。至若司務

與庶務。世出世間。雖不閑習。則後日者。據位稱師

臨衆。取物亦必知絲來所格。守不易之規。可以仍舊

習之。而明其有本。所謂成已成人。藏此之故。議是意

者。雖東西易位。不以班次崇卑。爲嫌。適隨時不以

職分。爲計。各理其業。各安其居。上無厭心。下無

異議。雍雍乎古。儒歎以爲三代盛風。僅見於此者。良

有取爾也。迨今隆替相承。人情憊變。或執意自矜。或

茫然忽路。或強弱異勢。黨與攻爭。或口舌是事。終年

失睦。非惟玷法席。抑且無補毗尼。用是鑑其大綱

詳其細事。冀成條款。目日須知。知我罪我。我亦何辭

三

西序

據住持上堂時。列次爲西序。凡任兩序職者。宜

將本寮龜鑑。時常經目。公勤行持。共顯法席。若

也。雖墮不以爲事。則規繩不振。悞敗叢林。其過

非淺幸加簡閱勿致失事也至囑

首座須知西堂通用

夫禪林之有首座亦猶衣之有領綱之有綱也綱領專而佛祖根源人天眼目僧覽表儀悉係焉是故當其職者責乎專主愛衆以荷持大法爲己任倘或去就乖張三業不謹則內外失瞻將何光前翼後哉因立數條端爲本寮龜鑑庶幾起有人亦得依而行之而無虞敗事云

一住持有命代爲行事者宜慎重不辜所舉

一住持所囑大小事務行之果否當同覆

一凡事遵守條章毋恃職以縱意

一凡事斟酌得宜然後行之

一所言不可妄發所行必顧所行者

一尊卑有序謙己下人毋恃職大生我慢

一處事公平度量寬廣毋偏頗遠懷自輕其身

一各寮執事巨細相通不得別戶分門妄生彼此

一堂內維那書記等須體諒相尊同心協力爲費毋

恃職藏私以致大小不平者

一堂衆有犯堂規者維那舉出宜隨輕重據理諒情罰之

一舉罰堂衆維那先已會請議定毋臨時變執互相

亢凌

一堂外各寮行衆有犯清規者知客舉出亦隨輕重

據理諒情罰之

一凡事有牽纏結角不得分斷合宜者當到知客寮

會衆頭首商議定奪之

一請住持上堂小參各項事務照依常例

一早晚課誦勿失並二時齋粥赴堂除有事別論

一三板止靜宜隨衆坐香除有事

一普請宜隨衆除有事

一護惜常住什物毋故輕支盜費除定例該應者

一不可收放徒衆誨授法名倘有真心歸向者許

議藥方丈

一老病囚廢垂危送終等事皆當與會議行之

一本寮所有常住物件宜置簿登記以便查考

一告假起單日將本寮常住物件憑簿簡點分明交

與知客照管毋致混亂

已上數條當職者各宜臨事覺察。捷先行之。毋待方丈口囑可也。或有欺數不週。惟冀隨時體諒。此諭

某年某月某日本山住持某立

書記須知

古之名宿。以專柄大法爲己任。而翰墨詞章。則特請書記以職之。固知書記之職。係匪輕也。如黃龍之在過潭。大慧之在昭覺。此其最顯著者也。迄今佛法不興。世風非古。縱有其名。聊存故事焉耳。因立數條。端爲本寮繼繼。庶後來紹職者。亦得勵而行之。而無輕所學云

一住持奉徵召。所有進謝表章。當代理。此古昔盛事。也。今雖不及。見之存之。

一住持聯啓書來。回復顧問慶吊等。當代理。稿成即呈。覆如住持有餘力。則不預其事。

一記錄上堂小參。開堂普說法器等。如方丈關書狀。侍者當代理。

一山門榜牒。齊疏往來帖式。及祈禱水旱蝗災祭文。詞語悉屬之。

一抄寫宜用心。以清楷爲貴。毋潦草越快了事。

一文房四寶。尺寸出乎常住。宜體惜之。毋濫用。

一凡方丈所囑大小事務行之。果否當回覆。

一各寮執事。巨細相通。不得則尸分門。妄生彼此。

一處衆實寬和。不得恃嚴亢上凌下。

一不得大小諸寮。干涉餘事。除公務告請會議者。

一早晚隨衆課誦。并二時齋粥。赴堂除有事別論。

一三板止靜。宜隨衆坐。香除有事。

一普請宜隨衆除有事。

一本寮所有常住文書什物。宜私自登簿。以便查考。

一退職日。將本寮常住文書什物。照簿簡點分明。交與新書記掌管。毋得混亂。

已上數條。當職者各宜臨事覺察。依分行之可也。

或有欺數不週。惟冀隨時體諒。此諭

某年某月某日本山住持某立

藏主須知

經藏經佛眼命脉所寄也司其柄者實乎動諸小心以護持聖教爲念若夫几案不嚴喧煩不息則非藏主待衆之道矣因立數條端爲本寮繼後來任職者亦得依而行之而無委故事云

一藏內所有經典宜敬重

一藏內經典宜照字號次第安放以便尋覽

一藏內經典函帙若干安放某處宜置總簿記定以便查閱

一藏內經典濕潤塵壤須照順晒焙及時或無天或雨或無雨

一藏內所有經典函帙目錄常加點對有殘斷缺失者須粘綴增補之

一藏內經典衆有請出披閱者宜然名登簿及閱畢送還仍照簿交收入藏毋致散失

一職掌藏內經典亦宜用心博覽其聞見毋徒目爲故事

一經藏鎖鑰須嚴謹

一潔淨藏堂及嚴拭几案等

一凡方丈所囑大小事務行之果否當回覆

一處衆實寬和不得恃職亢上凌下

一各寮執事巨細相通不得別戶分門妄生彼此

一不得大小諸寮干涉餘事除公務告誨會議者

一本寮所有常住物件宜私自登簿以便查考

一退職日將本寮常住物件并藏內經典函帙照號

對簿簡點分明交與新藏主掌管毋混亂

已上數條當職者各宜隨事覺察提先行之可也

或有缺數不週惟冀隨時體諒此諭

某年某月某日本山住持某立

知客須知

知客爲叢林綱紐外護耳目自非達才能幹正宜服衆者未易以克當如雪竇之在太師禪月之在石霜是也若夫憎愛敬富重俗輕僧知客之道安在乎因立數條端爲本寮繼後來荷職者亦得依而行之而無虞敗事云

一在任官員到山其往來迎送之禮先要同監寺稟白方丈議妥然後行之

一在任官員到山先要同監寺庫司商量打點齋儀

若干湯標菓品若干粟白方丈然後行之其官房

床帳器具香燭柴炭等項須當留心照顧至齋時

湯饌食物簡點如儀外有隨行皂快等仍各安下

去處齊茶款待毋致疎失

如官員在道老特令齋茶相陪隨當隨時別議

一宰官禮越尊宿到山先要通知隨潔淨寮房打點

床帳器用燈油等項伺候供給至到時茶湯迎待

如欲謁方丈預先通報然後引上相見或欲到首

座庫司諸寮相訪及各處隨喜者親爲引往

一宰官禮越尊宿脂方丈先令知隨打點坐椅行茶

次第如儀不得參差失禮

一宰官禮越尊宿等凡小食齋飯早晚茶湯應及時

照舊

一禮越宰官居士到山或遇朔望之辰俟大眾課誦

巡察畢須令知隨諸頭首齊到客堂相看方不

失叢林大體或尊客賓早未及隨來者宜黎明爲

便

一其次僧俗客情到山齋茶照如常例如欲詣方丈

諸寮及參堂安單等亦當引往或有令知隨安單

者但觀事勢勿拘

一尼師女客到山須安置女客堂毋得混雜

一尊客到山監寺亦得陪隨照管應知之

一凡有要緊客情到山合用佳品菜蔬者宜囑庫司

典座備辦

一施主設齋請上堂當先引上方丈相見禮畢然後

引入庫房打點齋儀上堂儀及請衆頭首儀畢隨

令行者捧盤跟隨引齋主到禪堂各寮送禮白云

某齋主爲某事請和尚某日上堂送畢復令行者

上方丈安排禮儀齋主秉香伺候同衆頭首懇請

及次日再三詣方丈禮亦如之

或執事禮庫司忙不及請先引齋

主禮請然後自己分送亦得又齋主未見方

丈隨即打點齊儀諸寮但觀事勢勿拘

一施主設齋佛前上供先入堂白維那後引齋主秉

香伺候次第如儀不得少失

如有香供備鼓三下齊衆

一齋時須領齋主秉香方丈詣請及住持出坐定諸

頭首禮畢又令齋主向住持舉香三拜仍禮東西

兩序大眾者

或齋主虔心齋中願儀要觀通當令知隨捧盤伺候不然而如常例又

新舉引主方丈拜送
宜知之不必拘可也

一施主設齋散願如事忙宜通副寺代理
又散願有平等雙分
不一者隨
時酌量

一施主到山設齋須計其來資厚薄預白副寺隨量
營爲不得拘泥

一或往來客僧求謁方丈不具禮物者當引見毋快
快留難以乖大體

一凡方丈所囑大小事務行之果否當回覆

一住持請尊客茶及客堂相看等須及時照管毋致
失禮

一常住齋茶宜同監寺拜請方丈

一監寺開職及有事別出等如田庄稅契出入送迎

一慶吊差撥各處要緊事務當會議庫司共代理之

一每夜至開小靜後到庫房同監院直說營辦議行

明日之事

一凡新會頭首者當引禮拜方丈參堂巡察後請茶

一頭首執事及公幹告假出山日前當白庫司設齋

茶小食相待至明晨起身齋飯如儀外合小菜茶

菓路中備用者應看何事隨時置辦

一凡往來客情及在寺大小執事有功常住者告假
出山合行贈送之禮須議稟方丈

一常住犒勞頭首令知隨各處具請同庫子安排食
物管待

一春冬二期解制預請化主須同監院商確稟白方
丈

一歲例分飯齋應及時料理并請定明年收飯者

一堂內各寮大眾告假出山者當詳問爲何事考其
往返以便裁酌去留

一在寺及新到僧衆有懇求進堂者預先引拜方丈
給出單票然後送入白維那安單

一堂外各寮行衆有不耐煩告退者當爲勸勉安慰
發其道心至不可則別僉補之

一堂外各寮行衆應照名上水牌以便提撥替換

一堂外各寮雜小執事有關職者當請衆補入

一堂外各寮行衆有非爲勸衆理合擯出者當議稟
方丈

一各寮行衆有口舌是非者當爲據理勸解毋致多

一各寮行衆服勞疾病者朝暮體溫寒溫宜顧問

一各寮執事巨細相連不得別戶分門妄生彼此

一不得專學己業廢弛公事互相推託致同寮不平

一處衆實寬和不得恃職亢上凌下

一或有衆干犯於我者當念彼之辛幼毋得懷忿藏

私必革其罪而後已

一訓誨知隨不必妄加鞭撻及惡言毒語等宜體悉

善調毋恃職欺凌以致輕心告退

一客廬寮房令知隨每晨淨掃毋縱懶惰

一客寮床帳被席器用等應照管預防損壞有不如

法者令知隨及時洗晒處置得宜如四月當洗晒
深掃洗淨夾被

掃掃客與淨草簾秋末多加晒曬乾
車古洗淨夾被收貯案櫃之類是也

一客寮床帳被席器用等應照件登簿以便查考

一客房所有物件令知隨收拾安置毋致失落

一客房所有被物等件凡內外大小諸寮借用者當

認名登簿時常管察以便收取毋致遺落

一客房大小物件欠缺者預白庫司置辦以存後用

一體隻出入須照願請人擇搖及打點米菓無失

一無事不可濫費常住茶菓及菜蔬等

一遇凶僧頑喪主到方丈請住持秉炬佛事次至禪

堂請維那諸師念誦候茶晚畢仍引喪主到方丈

誦文禮謝

一退職日將客寮所有物件照簿簡點分明交與新

知客掌管毋得混亂

已上數條當職者各宜臨事覺察捷先行之毋特

方丈類爲口囑可也或有欺欺不遵惟實隨時體

諒此諭

某年某月某日本山住持某立

浴主須知內閣圖附

不憚辛勤寒暑而徧叩諸檀施之家無非爲堅一其

志以淨衆耳故一盥一灑方便靡窮即受福亦莫大

焉若失諸緣弗具湯水失宜日用之中幾何能免衆

念哉因立數條端爲本寮通鑑庶後來領職者亦得

依而行之而共成勝事云

一起期進堂齋及散期出堂年節齋并普茶宜隨分

置辦

一期內大衆合用布巾草紙履屐器用雜物等宜置

■

一期內佛前各處香油燈籠等宜置辦

一起期合用服飾茶桌送方丈及頭首等宜置辦自

後至其所應起期量辦者另有開張數目
多以百計少以十計須隨量置辦可也

一浴期五日一遍以逢五逢十爲限如明日朔望則

十四念九日設浴又遇普請或過天時宜交
浴但非過期不用浴也

一逢期先掛開浴牌午後排設香桌及湯熱時燃香

三炷請住持人浴另打點茶菓伺候

一住持浴畢入堂請浴隨到諸頭首寮處

一頭首浴畢當通知客請禮越居士浴然後行壽內

外照班入浴復敲梆催還次第亦然

一凡衆浴畢或點湯隨宜管待

一凡遇浴期先要爭洗浴墻取水及午後請浴時排

設香几衣架面盆布巾草履木套耳履脚剪等以

供衆用

一大衆浴畢須洗淨盆塘晒曝布巾收拾雜物等

一浴期逢冬宜安設焙爐以便烘煖衣服

一湯水要充足冷煖得宜或遇夜有要緊客情衆一

浴者雖非期限亦宜應之

一早晚路燈及時照管并謹慎火燭柴灰等

一早晚潔掃糞池挑潑淨器備辦紙掃預供衆用

一期內所有供衆等物毋自己蓋用

一本寮所有常住什物宜私自登簿以便查考

一處衆實實和不得恃職亢上凌下

一職滿日所有供衆食物并油燭等宜送入常住

一職滿日將本寮所有常住什物及供衆零碎等項

簡點分明交與頭頭照管毋致混亂

已上數條當職者各宜臨事覺察量力行之可也

或有欸數不週惟冀隨時體諒此諭

某年某月某日本山住持某立

方丈侍者須知

侍者之稱侍住持以近道也清規所列有五日燒香

日書狀曰請客曰衣鉢曰湯藥類輔最近肘掖尤親
猶身之有臂頭之有項先輩多任叢林幹練謹恪之
士爲之其爲住持滋衆攸關故也儼制行不勤立身
不端非惟有負道法抑亦無裨倚任因立數條端爲
本來龜鑑庶繼起近事者亦得遵而行之而無覆轍
云耳

一燒香凡住持上堂小參普說開室時預備香几爐
蕙無失乃至念誦放參節臘特爲諸山名勝尊宿
掛搭行禮焚香亦如之期望住持禮佛具帶小盒
香片隨行伺候拈畢時常拭淨匙爐片截連束或
揩拂杖履晒蓆被席並床帳座榻諸餘之屬宜淨
掃無怠

一書狀凡住持上堂小參開室普說法語并香問辭
答偈贊等逐一記錄或代製文字往復簡札先具
稿呈覆端的好後行事如書記偶缺山門一應文
翰悉當代理

一請客凡住持應接往來賓客諸山尊宿至管待當
道檀越或請主事使等須預令各司備茶湯或小

食陪飯隨時豐儉及留請兩序茶湯相款亦宜預
備若上堂小參普說夏冬二制諸期內朔望五日
一參等或齋主或頭首執事請迎當先覆住持勿
致臨時造次不壯叢林鉅典又禮越尊客初到山
謁方丈畢集會衆頭首執事客廳相看數至者不
論過朔望清旦雲集竟若有禮越尊客在山宜通
知客相看亦然或維那知客俱不赴來或在假其
一切行事已上三侍者皆當攝之或云普狀不當
干涉餘事無嫌
若住持久出則兩衆行立暫出則俱不離班位
一衣鉢不立班次兼通內外庶務費住持納忠教
導和衆調事其有執事去住人衆辛勞時宜商議
存恤若有寸長片善合圖拱把之才不特先容而
已須安置得宜俾玉成有日如密筆以如侍者而
得松源東甕得昇首座是也乃至整潔巾瓶修頓
衣鉢早暮近侍小心左右毋懈略忽怠以致住持
圖之

一湯藥朝夕供奉方丈湯藥製煉方料簡潔品味其
中根性優劣補瀉不同或湯或丸火候緩急因時

調服一須知謹察若和道飲食酸冷甘鹹寒暑
節候溫濕細浴等類宜隨時加審毋致違和迨至
起居應接勿得差遲須擇年壯謹愿者充之或佐
助衣鉢侍者撫恤近事行者或暫缺燒香請客悉
當嚴行立班與燒香書狀請客同

其外宿侍者
在衆後行違不
誤

一侍者之職內近住持外臨大眾須以佛祖爲心願
棄上下期法道底于大成山門因而兼隆或矜伐
自居不以平等處人則修持之事勿論贊助之功
何有且晨昏在側舉心動念皆所領會如其有命
須用心體貼大小曲折靡不周悉臨機圓融相時
通變總要不違住持之憲不悞大眾之心而已同
事諸職尤宜和睦互相肘臂勿以久侍後進而生
輕慢其數條外更有款細不及詳舉各宜覺察行
之毋待住持諄諄可也惟當職者照諒之此諭
某年某月某日本山住持某立

東序

據住持上堂時列次爲東序

監寺須知

梵語摩摩帝此云寺主又云知事也知事之職實以
尊主愛衆爲念故古昔叢林盛時多請首座西堂書
記以充此職其或職高事諸廉能公議衆所素服者
充之因立數條端爲本衆龜鑑庶後來當職者亦得
依而行之而無虞敗事云

一在任官員到山其往來迎送之禮先要同知客裏
白方丈議妥然後行之

一在任官員到山先要同庫司知客商量打點齋儀
若干湯標菓品若干粟白方丈然後行事其官房
床帳器用香燭柴炭及到時湯饌食物等亦須同
知客留心照顧毋得忽略

或官員在道者特令
茶相陪禮當隨時照
職

一本處檀越施主宰官居士到山應加溫存早晚陪
論或欲詣諸寮及四處觀瞻者皆得引往

一本處檀越施主等合行慶吊人事者當會議稟白
方丈

一本處檀越施主等所當周旋敬重者凡遇年節及
開暇時宜親造其家殷勤顧問

一本處及諸方名僧專宿到山早晚亦須客房照管

一本處女客到山宿食語言應加照顧但不得親厚

一掌理家事常到庫司會計錢穀出入簿上預令歲

計有餘毋致臨時空乏

一歲例分飯齋應及時料理并請定明年收數者

一春冬二期解制預請化主須同知客商確稟白方

丈

一常住欠缺物件宜與副寺商議置辦

如柴草

麻米麥等可以隨時募入者當及時會集眾理之

為得又正四月間雨水淋漓及冬大雪當嚴密時預

先分付務眾備用

一各寮帳牀被綿等有破損者當照管諸人收聲

一凡常住財物雖毫末毫絲十方衆僧有分如非寺

門外護官員檀越賓客迎送慶吊合行人事者並

不可假名支破侵漁

一凡事有關係者必會議稟方丈纔行不可妄擅已

■

一凡方丈所囑大小事務行之果否當回報

一出入寺院須稟白方丈及庫司知客恐臨時有事

以便代理

一差設庄庫職務必須公平毋用私黨致怨上下

一訓誨行者不妄鞭撻設當懲戒擯罰亦須稟議量

情示警毋縱威暴激其諍端擾亂叢席

一各寮行衆有口舌鬭諍者當爲據理勸解毋致多

事

一田園二房等寮須時常往彼慰諭令各安心長遠

倘有不如法及盛起軍者亦當調度之毋致動念

他往

一各寮行衆有不耐煩告退者當爲勸勉安慰發其

道心至不得已則從之任知客搜衆代補

一處衆要寬和不得恃職亢上凌下

一各寮執事巨細相通不得別戶分門妄生彼此

一凡服勞疾病者朝暮饑渴寒溫應加照顧

一行衆有輕心肆罵者當會議處置不得私自革退

一不可私收徒衆濫授法名倘有真心皈依者當會

議知客稟白方丈

一早暮動事香火課誦勿失并二時齋粥赴堂除有

別給

一普請宜隨來除有事

一凡遇年節及期內朔望無施主設齋請住持上堂預先日。前下午候禪堂開小靜後衣具秉香同衆頭首方丈拜請次早再三請亦如之。除有事別出則庫司代禮。

一朔望之辰大衆雲集。舉讚當出位佛前上香展具。

三拜至維那祝白亦出位展具三拜復至韋馱四處禮亦如之。除有事別出則庫司代職。

一凡遇常住齋供時當佛前舉香展拜除有事庫司代職。

一凡遇常住齋茶當與知客拜請住持除有事庫司代職。

一每夜開小靜後到庫房同知客直歲辦議行明日之事。

一常住所有田庄山界苗租書契等須收拾安放庫房隨時照管。

一田園播殖收穫宜及時催還司田園者。

一本寮所有常住什物宜私自登簿以便查考。

一退職日將本寮所有什物并各項書契等照簿簡點分明交與新監寺掌管毋得混亂。

已上數條當職者各宜臨事覺察提先行之。毋待

方丈頻爲口囑可也。或有欺數不遵。惟冀隨時體諒此諭。

諒此諭。

某年某月某日本山住持某立

維那須知

維者綱維華言也。那者梵語此云悅衆也。又聲論以次第翻之。謂能知僧事次第也。是故膺其任者必恪守錄來已然之規而衆乃可不紊。若夫圖安玩法。端衆自矜其何以克當哉。因立數條。端爲本職。繼後繼者亦得依而行之。而無虞敗事云。

一行事要公正寬和。毋恃職過威以凌衆。

一凡事照顧堂規。毋自巳懶散嬉戲以導衆。

一凡事可以權變。隨宜者毋死執。

一堂衆存心不等。當善爲調度約束之。毋致互相怨。

一或有素小犯於我者毋故懷忿藏私必革其罪而後已除大事議與處置

一堂衆有病須照顧

一堂衆告假出入宜審實

一結制須整肅堂規毋縱衆懶散各處閑談并看閱文書等

一堂衆行事宜嚴堂規有小可初犯者面囑之不用白衆

一有屢犯堂規勸衆者當稟白方丈處置不得苟留

一有犯堂規勸衆者當會議舉出聽板首理斷如板首開職則自己隨輕重量情罰之

一凡舉衆聽板首理斷先已議定毋臨時執意互相尤凌

一於板首書記等須體諒相尊同心協力爲責毋恃職藏私以致大小不平者

一凡事要同板首副悅商量毋縱意而行以致失睦
一堂外頭首執事各各相通毋自別戶分門妄生彼此

一堂內香燈侍者宜體悉善用之毋恃職欺凌以致
慳心告送

一凡方丈所囑大小事務行之果否當回報

一凡遇年節朔望請住持上堂先於日前下午開小

靜後令侍者各稟白諸頭首衆會同上方丈及住

持出知事上香畢齊展拜白云明日某日某時和尙

上堂次早再請亦如之但不必白也

一住持登座舉讀白推自有定例毋越次

一期內初逢十日上午開小靜後令侍者各稟白諸

頭首請住持當晚小參已後亦然除住持回獲免

否

一凡遇齋茶當領衆同諸頭首向住持作禮三拜然

後隨位

一凡遇十四三十晚誦誦畢當領衆禮拜方丈

一期望之辰舉讀祝白照依舊例毋越新逆衆

一期望雲集時唱名三拜當依次毋得混亂如某執

事開職亦須唱過不可失也

一期望雲集。畢當領衆隨方丈各處巡察。如寺廣事

煩雜。以周遍則散期時不巡察亦可。

一各事輪牌板首不在其數。如輪流堂衆。照依名次

毋得重除。病告假者。

一早晚課誦。勿失並十二時齋粥。起堂除有事別論

一定香宜隨時酌量。

一單齋要及時普衆處置。如四月十月之間
打粥增減是也。

一單帳有破壞者。預白庫司置辦。然後請衆收登。

一供儀收積以公衆用。

一堂衆名數及出入告假。當上板記定。以便查考。

一有事不得隨衆。當令副悅知之。如係公務隔日者。

宜白衆告假。

一凡遇剃頭日期。於上午開小靜。後令侍者先請板

首。然後照位次輪流。毋混亂。

一凡遇浴期。諸頭首浴畢。然後照班輪出。毋混亂。

一凡衆進堂及失板等。當令侍者引禮。方丈各處巡

察。如齋粥二時失板。就本堂問訊。

一住持入堂宜肅衆。

一尊客入堂。當出位立西邊。相見作揖。以存大體。

一堂內所有物件。如係香燈侍者。照管者。當囑之毋

致損失。

一退齋日。或有物件及供儀等。當開點分明。交與副

悅。衆代管。

已上數條。當職者各宜隨事察核。接先行之。毋待

方丈口囑可也。或有欸數不週。惟冀隨時體諒。此

附

某年某月某日本山住持某立

副寺謹知

古規曰。庫頭今諸寺稱糧頭。北方稱財庫。其蓋皆此

一職。蓋副貳都監寺分勞也。副寺之職。實乎出納公

平。若夫儲蓄常住。減尅衆僧。則非所以護衆矣。因立

數條。端爲本寮。鑑庶後來登職者。亦得依而行之。

而無虞敗事云。

一掌常住錢銀出入。切記隨時上層。至每月十四三

十晚。令庫子預備椅桌茶菓。請方丈及頭首到寮。

結算。每日用出若干。收入若干。除用外。寄存庫若

千算畢書記登簿食單或方丈不出迴同監寺知
客呈方丈至一年終又總結算每月用出若干收
入若干除用外寔存庫若干算畢登簿繳單亦如
之外有米麥布帛五味等出入亦當記隨時上層
以便考算

一庫內錢銀布帛米穀等日夜要關心緊念以防有
失也

一倉庫陳腐鼠雀侵耗米麥蒸潤一切物色頗放守
護有不如法者並須及時處置

一庫內要多發銀兩買辦當會議監寺或知客稟白
方丈

一方丈所囑大小事務行之果否當回覆

一各寮執事巨細相通不得別戶分門妄生彼此

一處衆要寬和不得恃職亢上凌下

一二時齋粥赴堂不得徇私背衆除有事

一上下庫子須與監寺知客商量擇有心力能權變

守已廉謹者爲之

一管待庫子凡事要公正商量不可結怨徇私擅爲

草廩

一凡常住財物雖毫末錙銖十方衆僧有分如非寺
門外護官員檀越賓客迎送慶吊合行人事者並
不可假名支破侵漁

一什物動用期乎節儉公平不得輕與重費虧損常
住

一凡事以護惜常住爲心而又不可過執起滅大衆
甚至重入輕出致外議不平者

一常住菓品不得徇私鬻衆菓品雖衆亦人僧方便
用爲最且亦買易事須衆共知
多寡貴賤之節不如餘之尤善

一病僧合用供給之物有卽及時應付毋得苦難

一首座西堂寮合用茶菓供給者當令庫子辦送

一凡有常例合用茶菓者取卽應之并戒期內所用

茶菓亦如例

一常住犒勞執事令庫子同知照錄排食物照管

一凡衆爲化主公幹出山者所有願儀當預分留之

一朝暮出入當令庫子看守如無人在庫不宜輕出

一庫內缺少蔬菓油鹽糖豆器具雜物等當預先置

辦掛致臨時之用

一 家常日用糧米醋豆油等當及時請熟諸者相幫辦辦

一 庫內藥品如糕餅等所應自製者隨時置辦

一 庫內待客小桌合用香椒五味者令庫子精製

一 過齋供時令庫子安排佛前菓品及住持位等一

如舊例或施主欲豐厚美觀者宜添設之

一 施主設齋備供儀憑堂內侍者費入厚薄照如常

例或施主另意添設者別論

一 施主設齋散禮如知客事忙宜代理 又散禮有平等雙分不一

一 施主某日設齋雖知客預先引到而齋事亦當與

知客商之

一 凡遇年節期望之辰及請住持上堂時令庫子方

丈排設香燭一如舊例 如庫房遠處方丈知客

難知客

一 監院有事則出如過年節期望請住持上堂及期

望佛前香燭住持供時香燭當代辦

一 監院有事則出如遇常住齋茶當與知客拜請方丈

一 歲例分飯齋應及時料理并請定明年收飯者

一 監院關職及有事則出等如田庄稅契出入迎送

慶吊差機各處要緊事務當會議知客共議之

一 庫內所有器用什物當置簿記定以便查考

一 大小諸寮所有器用什物當置總簿記定以便查

考

一 退臘日須請諸頭首結算簿將錢銀布帛米穀

一切器用食物等逐件簡點分明交與新關寺掌

管毋得混亂

已上數條當職者各宜隨事覺察提先行之毋待

方丈親為口囑可也或有款數不週惟冀隨時體

諒此謹

某年某月某日本山住持某立

與座須知

處獨林而立德莫大乎利養以資生是故廚雲厨之

任者能調和衆口而百福俱全焉若夫六味不精三

雖不給粥非二時所以奉養矣因立數條備爲本寮

集議庶後來領職者亦得依而行之而無成過云

一凡所有供養務在物料清潔五味調和生熟合宜

庶得飽暖助業念

一佛前各處齋供務在隨豐儉齊整安排不得參差

目目

一事客到山間應菜蔬務要加勤覺察如尋常客情

則隨分開設不妨

一預備客菜以防不時忽到者

一凡有禮蔬餘供可以普衆者宜發出毋藏蓄過時

以致腐敗

一重務行業早晚合用菜蔬者當善爲調和毋使致

相

一各衆胃犯寒暑求取藥辣湯者代爲之

一各衆無事蓋菜蔬者不得輕與

一油醬五味等宜收置廚房不得憑衆私取濫用

一以謹慎常住爲心不得墮取菜蔬私造飲食及陪

奉人情等

一二時廚下粥飯所食不可異衆

一淨潔鍋灶及諸般火爐等自前設至此

一各寮執事巨細相逼不得別戶分門妄生彼此

一虛衆寬寬和不得恃職尤上凌下

一罰貼衆責有商量毋硬執已甚互相怨諍

一以勞逸必均爲念毋恃職自暇其身

一施主作齋所有發銀錢銀當隨多寡照位輕重分

之如收銀一錢已得其五貼銀得其三欠銀得其

一五更報鐘鳴預及時起身以俟應板如有失者晚

當入堂各處同訊

一二時過堂板須緩急合度

一凡遇公事宜隨衆除事繁弗論

一本寮所有常住什物宜私自登簿以便查考

一退職日將本寮所有什物照簿簡點分明交與新

典座掌管毋得混亂

已上數條官職者各宜隨事覺察行之可也或有

欺欺不週惟冀隨時體諒此諭

某年某月某日本山住持某立

直隸須知

職掌一切作務名曰直隸當其任者責乎公勤辦事以勞逸必均爲念若夫寮舍不修什物不備安衆之道失矣因立數條端爲本寮總綱庶後來受職者亦得依而行之而無虞敗事云

一凡殿堂寮舍之損漏戶牖墻垣之崩圯須及時白方丈打點工案整葺毋挨延過日貽累後人

一常住有土木繕作之役當統率衆工朝暮照管計每日工程若干該銀若干支出銀若干私自登簿以便結算如係大修造事體甚煩卽當議稟方丈添人共掌之

一每夜至開小靜後到庫房同監院知客營辦議行明日之事

一重務工衆合用茶菓麵食稿勞者當及時預知同庫司知客商酌

一大小匠工有不勤作者當觀其情毋縱得食盡財害公

一田園播種收穫及時帳簿司田園者

一田園庄舍碾磨確坊頭正舟車俱要應時修葺火燭盜賊亦宜巡護防害

一鋤鋸刀斧簍笠扛繩所用雜物等須安放司什房內令司什照管有破損朽壞者分付及時收理

一司什房內所有動用什物當閱其數令司什逐項登記以便查考

一司什房內動用什物欠缺應買者當白庫司置辦

一船隻出入須照管搬貨及囑付看守者收票放纜水旱二時防護等

一凡方丈所囑大小事務行之果否當回報

一各寮執事巨細相遞不得別戶分門妄生彼此

一不得專學已業廢弛公事互相推託致同寮不平者

一進來賓寬和不得恃職尤上凌下

一或有棄于犯於我者當念彼之孀婦得懷柔顧私必革其職而後已

一差違使令所有賞罰要得其當毋用阿徇致譽上下

- 一當日普請預先掛牌旁書云某處某事至衆粥飯畢題殿長柳立號有不赴者合行各處催趕
- 一作務出坡夏冬化柴要堂內輪數衆當白維那客堂輪數衆當白堂主不得擅自差攙其餘大小寮舍則照位輪之
- 一普請出坡當以身先之不得鬆懶背衆除事煩弗
- 一凡僧病革須先備辦柴薪迫瞑日時預告雜務收設龕位靈桌及壽供茶菓香紙等將亡僧所有隨身行李同知客簡點安放常住空處仍差撥行衆打點水火及盥洗等復揭送亡牌俟大衆齋罷念誦送出到茶毗所住持立定題問訊度火炬候學佛事次日引喪主持隨器收骨盛貯封定安盤諸隱處以便入塋
- 一估唱亡僧物件須同兩序執事主之送亡依禮二事百丈清規較之甚詳但恐通偏難以悉舉姑說今時所通行者雖其大綱以便備宜云爾
- 一本寮所有常住什物宜私自登簿以便查考
- 一清明祭掃祖塔住持塔及普同塔等預令雜務劃

草掃淨壇所並開墾收置亡僧靈骨或石崩灰拆依時整齊毋致荒廢

一退職日將本寮司什寮所有家火物件照簿簡點分明交與新直歲掌管毋得混亂

已上數條當職者各宜臨事覺察據先行之毋待方丈頌爲口囑可也或有欺數不遵惟冀隨時體諒此諭

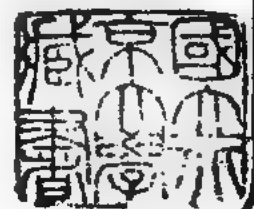
崇禎己卯年春月日本山住持某立

叢林兩序須知終

第一
次
版

華
北
宗
教
年
鑑

興
亞
宗
教
協
會
編

八、叢林各處規約

【客堂規約】

一、客至茶湯點心單被一一調停，若不識面即請問名號住處，不得疏慢失悞，違者罰。

一、值日知客，不拘有事無事，必須客堂靜候，失候者罰。

一、早晚上殿，若無僧值，即知客照應路燈及大殿，蒲團，并照管諸師站立行列，如不到者，查問公事有無，悞

者罰。

一、開梆聲諸師過堂，若無僧值，即知客照應打火板滾板及站齋堂，誤者罰。

一、過堂首葉拂，或入節稿勞，或兩序公幹出寺等，須知客自請，一次，然後使照客請。

一、官員來往帖到，即差照客自住持，知客先為待陪奉茶，隨住持候送，誤者罪。

一、凡二板，客堂議事，副寺舉實費用費事，悅眾報堂中事，侍者自住持上下通事，知客開時節人情當作一切大小等事，議畢同白住持。

一、內外諸師有事白值日，知客理問直置不理者罰，若口角相爭，自客堂秉公處置，如不服者，請衆知客公議處罰，倘再不遵公議出院，若徇私情，斷事不公者，一并議罰。

一、外閒遊雜人在寺鬧事，知客協力相勸，如值日坐視畏縮不前者罰。

一、知客無事過堂上殿出坡，除有病不到者罰。

一、諸師出入，不到客堂告假消假，及

在外閒遊放逸，執事人知而不舉者同罰。

一、客堂應事務，或有專權自任，或同寮互相嫉妬，及私情偏袒者，白衆同寮議罰。

一、知客雖非值日，亦不得在外閒遊，違者罰。

一、禪客至，不得一例，諸方僧宿安上客房，歸執回來素有功於常住者，送上客房，五日作客，次安賢者寮，遠來禪客納及久住者，三日作客，初參晚學，送上客堂，隨衆行事，江湖混雜之輩，早到一洽，晚到一宿，即叫別行混誤者罰。

一、別利長老，至請淨面更衣，吃茶，即報住持，然後領見，至齋畢送客單至客寮後，安一侍者伺候，彼若參堂巡察，大衆齊禮，法堂左設一座，若看兩序，另外看單，彼不參堂巡察，大衆不禮，唯兩序看單，彼亦回看兩序。

一、施主設齋散臘等事，副寺協同知客公議，如式一齋供小食，除客堂待賓客內外一例，散臘變臘照規。

一、客至，或法眷及道友至者，客寮暫住，然後斟酌送堂，如混送入堂者罰。

一、凡求住者，令先看共住規約，欲進堂者，先看禪堂規約，須要商量衆執事，察其立志，的係參學好人，方許安，若邪見知，或粗野頑劣之人，皆不可入堂訪衆，混送者罰。

一、客房牀帳等，一切物件，俱宜檢點如法，不得私借外寮，及諸閑住，如有仍歸免新寮出，雙賠罰，不賠者選單。

一、凡有佛事命照客預掛牌失誤者罰。

一、凡僧信或禮物至，問明送某處，即登簿當時收送交代，或有回不付來手，失誤者罰。

一、客堂衆執犯靜鬧者，即時抽單逐出，勿論是非，或恃強偏見，障礙同寮等執，不肯和同商議，有碍常住者，倍罰出寮。

一、凡起單必須細查物件，防錯提帶常住等物，如失誤者罰。

一、戒開期，凡求戒者，問其來歷并經律衣鉢香敬席銀等齊備交出記登簿，

引見住持送堂，若不如法而慢許者罰。

一、應用人情錢物，及公署禮節等，須兩序同商議，若執己見而行者罰。

一、施主往來，銀錢進出，多從客堂經手，善惡因果，昭然不爽，慎之以上條約各宜遵守。

【共住規約】

一、犯根本大戒者出院。

一、譴責實悟，弄口頭禪者出院。

一、三五成羣，山門外遊玩雜話，并閑坐者罰，不服者出院。

一、吃葷酒看戲者，罪已出院，若重病非酒莫療者，白衆方服，吃烟者罰。

一、無故與有過人往復，思害叢林，攪亂好人者出院。

一、鬭爭是非，破口相罵，交拳相打，不論曲直者出院。

一、理正而忍，一過犯而噴，理正者不罰，過犯者責出院。

一、米麥等物，不自住持私自用者罰，賠償已出院。

一、掃掃常住財物，及砍竹木花果送人者，賠已出院。

一、誣法人寺，執事私化緣者，盡事輕

重處罰，不服者出院。

一、無公事私走，搬運及本俗者定非潛修人即令出院，知而不舉者同罰。

一、課誦坐香出坡，不隨眾者，除公事有病不服者出院。

一、禪堂講話者罰，本堂不舉待堂外舉者，堂內執事同罰。

一、除公事不在本寮，至各寮各縫意放逸者罰，或博奕賭錢者重罰，出院執事不舉者同罰。

一、無公事不得吃二堂，食時不得談笑，不得爭坐位，不得照位坐，不得未結齊先起，不得自携碗人廚取食，違者罰。

一、過香茶聰宣規約，除公事不隨眾者罰，不得托人取果茶，與者取者同罰。

一、常住經書莊嚴器皿，概不許借出，違者罰，若不得已白衆方借。

一、輕視齋德，惡聞直言，妄生排謗者出院。

一、不聽執事人約束遺訓，及不滿期告假者罰。

一、非重病背棄飯飲食者罰，私留親友

歇宿者罰。

一、各寮隨報鐘不起者罰，持已有功，不願調伏者重罰。

一、凡受宿施物不自執事人知照，即受者倍罰，除親戚朋友。

一、長養髮髻概不留單，暑天赤膊不縛腳，冬天烘火并戴小帽者罰。

一、常住不物出入，即登記喇嘛兩序，公算失記及含糊者罰。

一、堂中出外生事者，戲謔借事，起單永不復入。

一、保留有大過人及年輕者，或私報徒衆者出院。

一、住不滿期私自逃單者掛牌。

一、叢林無僧值，則內外不正，弊何能除，德何能立，爲僧值宜盡心糾察，不得徇情，如有犯者照款罰失罰者僧值受罰。

以上條約其實辦道之矩，同居大眾各宜珍重。

【禪堂規約】

一、鐘板參差者，巡寮跑香行禮，不服者出堂。

一、挑唆是非者，交掌破口者，出堂。

一、除老病公事，私自逃單者掛牌不許復住。

一、課堂內外，閑談雜話者罰，靜中响動驚衆者罰，不服者出堂。

一、鳴鐘鐘板等，參差不齊者罰。

一、不顧本分，交頭接耳者重罰。

一、上堂十參等，各搭衣持具齊集法堂次第而立，有間則出，不得參差，違者罰。

一、不滿期不許出堂，除充公執事私自告假者罰，不遵者重罰。

一、偷看典章者罰，非時私睡者罰。

一、出人不白執事者罰，心靜不到者罰。

一、行香坐香不到者罰，失候散香巡香者罰。

一、值日不清交代者罰，破壞什物者罰。

一、不顧本參，亂邊機鋒者罰，妄作拈頤評論公案者罰。

一、堂中出入，次第而行，違者罰，若擺單亂位，穿堂直過并無事聞察者重罰。

一、私借堂內什物出入者罰。

- 一、滋事失儀，不聽執事規諫者罰，不服者出堂。
- 一、行坐課誦，受食出坡等，不聽業者罰。
- 一、檢點他人是非，攪群亂業者重罰。
- 一、警策香盤三香板不下位者罰。
- 一、故縱香沈者罰，爭香板者罰，不服者出堂。
- 一、經行縱橫，談笑涕吐，或鞋物作聲者罰，不服者出堂。
- 一、出外不穿直裰者罰。
- 一、有事他出，歸期失限者罰。
- 一、尊客參堂，各依位次，不得失儀違者罰。
- 一、擅入客堂與人雜話者重罰。
- 一、開大靜後，語笑者在監儆寮者，在外寮鬧鬧者重罰。
- 一、私造飲食者罰，或吃烟者重罰。
- 一、闌靜者罰。
- 一、巡香拘情，或以公報私故打者罰，違者重罰。
- 一、小恙給假三日，重病者出堂關養，不得放留，妨業者罰。
- 以上條約本分攸關，如或不遵，自失

- 善利，同居大衆戒之勉之。
- 【浴室規條】
- 一、下課堂，等師推柶二下，列執等師鳴柶三下，普浴。
- 一、不得高聲大喚，違者罰。
- 一、凡浴者各宜聽柶次序，不得參差，違者罰。
- 一、脫衣穿衣，各宜回互，不得肆縱，違者罰。
- 一、在浴室左右顧視，及談笑喧嘩吐者罰。
- 一、浴時各宜自諒，不得掌中久戀，致碍後來，違者罰。
- 一、用香脂肥皂者罰。
- 一、有癢癢，各宜回互在後，不得在前，違者罰。
- 一、僧值監浴留心照察，有犯者照例罰，失照者同罰。
- 以上規條各宜遵守。
- 【大寮共住規約】
- 一、廚房共住者，粥飯小食俱在廚下，同衆甘苦。
- 一、概不許別處私食，及留鮮美自食者罰，早課不上殿者罰。

- 一、竊取常住油米食物者，賠罰出院。
- 一、飯頭煮大衆粥飯，務要刻刻當心，不得太多太少，香到開柶及失候時候者罰。
- 一、菜頭洗大衆菜，必須乾淨，鹹淡調和，食畢菜鍋自洗及打火板，悞者罰。
- 一、大寮各執事人，各宜盡心，勿得懶惰懈怠，有悞公事者罰。
- 一、開叫香各處至大寮打飯，其法先緊齋堂，次客堂，方丈庫房等處，務報人數，打飯勿許爭論，然後各寮依次而行，不得紊亂，違者罰。
- 一、新剩粥飯，必須盡心料理，少則外寮各處分派，多則齊集代吃，違者罰。
- 一、大寮閑談雜話，高聲大呼，竄單鬧寮，吃烟放逸者罰，飲酒賭博破口交拳者重罰出院。
- 一、除公事外，皆要上殿過堂，隨衆出坡，懶惰偷安者罰。
- 一、不許潑湯潑地傷害生命，違者罰。
- 一、大寮門戶火燭，必須互相照應，違者罰。
- 一、外寮人毋許鬧竄，大寮搬運是非，

違者罰。

一、外賓諸師，入晚進堂，坐香代吃，放參不法擅人大寮，私洽客飯，違者罰。

一、有公事以及客到，隨時報飯，不得假借客名報飯，查出者罰。

一、雲水堂本無放參，因念行脚辛苦，方便晚粥，違者罰。

一、道人該晚吃粥，倘有重務吃飯，違者罰。

一、犯規矩，應職事人，檢點舉罰，如不服者，重罰出院。

以上條約切實言辭，各人必須珍重。

【莊房規約】

一、共住規約與常住同一例遵守，如違者罰。

一、無事不準婦女入莊房雜話。

一、不得賭錢飲酒吃煙食葷等事。

一、不得挑唆人我，鬭爭是非等情。

一、碾米工祇共一人，其餘常住付用，不許碾米人吃飯。

一、莊房無事，不準出外閒遊，及私情留客食宿者罰，如有公事者則可。

以上條約必須遵守，如有違犯無勞共

住。

【雲水堂規約】

一、隨眾釘柱坐香，不隨眾者罰。

一、不得出入外隨喜，如違者罰。

一、堂內外不得高聲笑語，違者罰。

一、候大眾放參，違者罰。

一、倚立門外頑視者罰。

一、吃烟酒者責罰，不正威儀者罰。

一、睡眠笑談者罰。

一、談笑諸方知識長短者重罰。

一、搬鋒轉語前後不明，專以利舌爭辯高低者重罰。

一、過堂上殿不搭衣罰，及傲慢職事者罰。

以上條約是皆警策身心之規。必須謹守，不法輕忽，參方上士，各宜珍重。